

سلسلہ کتب درسیہ شعبہ تالیف و تصنیف منبر،

اسلام کی ساتویں کتاب

جماعت ہفتم کے لیے

مرتبہ

مجلس شعبہ و نیات

ناشر

سید عبد القادر اینڈ سنس
ملک اعظم انیم پرپریس گورنمنٹ ایجوکیشنل پرنٹرز جیڈا بادرکن

فہرست مضامین

اسلام کی ساتویں کتاب

صفحہ	مضمون	صفحہ
د	تہبید	
۱	حسد	۱
۲	نفت	۲
۳	بندگی	۳
۱۳	مسلمانوں کے اخلاق	۴
۲۳	جائز کمائی یا کب حلال	۵
۳۴	سود	۶
۴۲	رضاء بقضا	۷
۵۲	قناعت	۸
۵۷	بلند ہمتی	۹
۶۲	جرات و بہادری	۱۰
۷۲	استقلال	۱۱

تہذیب

یہ کتاب مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کے لیے مشہور فاضل حضرت مولانا سید عبدالقدوس صاحب ہاشمی ندوی کی خصوصی نگرانی میں خاص طور پر مرتب کرائی گئی ہے تاکہ بچوں کو تدریجی طور پر اسلام کے اصول اور اس کی تعلیمات سے واقفیت حاصل ہو سکے۔

کتاب کی ترتیب میں بچوں کی دماغی صلاحیت اور ان کے طریقہ استدلال کا گہرا مطالعہ شامل ہے۔ نفسیات کے علمی اصول کو پیش نظر رکھ کر مضامین نظم و نظم اور دلائل شامل کتاب کیے گئے ہیں۔

ناشر

حُمد

ہے ہر شے سے اعلیٰ تری ذات پاک
 کیا اک اشارے سے پیدا جہاں
 یہ پھل پھول یہ بلغ پھلواریاں
 عطا کی ہے تو نے ہمیں زندگی
 ترخی نعمتوں کا نہیں کچھ شمار
 بُرائی سے بچنے کی توفیق دے
 ہمیں علم وہ دے جو ہو سود مند
 ہمیں نوجوان مرد میدان بنا
 جہالت کے بندوں سے آزاد کر
 بنا اپنے بندوں کا خدمت گزار
 بیاں ہم سے کیوں کر ہوں تیرے صفات
 یہ خنکی تری، یہ زمین آسماں
 ترے دست قدرت کی گلکاریاں
 ہے زیبا کریں ہم تری بندگی
 تو ہے کل جہانوں کا پروردگار
 بھلے کام کرنے کی توفیق دے
 کرے دین و دنیا میں جو سر بلند
 دے جن سے باطل وہ انساں بنا
 غلامی کے پھندوں سے آزاد کر
 کریں ملک و ملت پہ تن من نثار

ترے نام کا بول بالا کریں
 مٹائیں اندھیرا آجا لا کریں

نعت

سُورج ایک عرب میں چپکا	پھیل گیا ہر سمت اُجالا
باغ جہاں کی رنگت بدلی	دُنیا بھر کی حالت بدلی
رحمتِ باری جوش میں آئی	خلقت ساری ہوش میں آئی
نیند کے ماتے جاگے سارے	پاپ جہاں سے جاگے سارے
سُورج کون، محمد پیارا	دونوں جہاں کی آنکھ کا تارا
ذاتِ گرامی فخرِ دو عالم	صلی اللہ علیہ وسلم
یفیض کا چشمہ جاری اُن سے	ظاہر قدرت باری اُن سے
سیدھی راہ دکھانے والے	اچھی بات سکھانے والے
نیکی کا دربار سجایا	اُسن و امان کا ساز سجایا
سب کو بنایا بھائی بھائی	کیسی چھٹائی کیسی بُرائی
ہلت ایک نئی کی پیدا	شانِ خدا کی جس سے ہویدا
کام سب اچھے کرنے والی	صرف خدا سے ڈرنے والی
یوں ہونے کو تھے وہ مسلمان	لیکن کہلاتے تھے مسلمان
دل میں سہی ہر اک کے بھلائی	باری خدا کی کے شیدا ئی
سب سے خلقِ نرالا اُن کا	بول جہاں میں بالا اُن کا

بندگی

و عباد الرحمن _____ قالوا سلماً

بندگی کا مقام وہ اعلیٰ ترین مقام ہے کہ انسان اُسے حاصل کر کے دُنیا بھر کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس مقام یا مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر وہ تمام صفیں اور خصوصیتیں پیدا کر لے جو ایک فرض شناس غلام میں ہونی چاہئیں۔ اور یہ بات سمجھدار بچے اور لڑکے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس خدا نے ساری دُنیا کو پیدا کیا ہو اور جس سے بڑھ کر قدرت و حکمت اور اختیار والا کوئی نہ ہو اُس سے بڑا آقا اور مالک کون ہو سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ اور امیر اُس کے دروازہ کا آؤنی غلام اور فقیر ہے۔ اُس کا حکم نہ ہوتا تو نہ ہم تم ہوتے نہ یہ ساری کائنات ہوتی اِس لئے سب سے پہلے وہی اِس لائق ہے کہ اُس کی عبادت یا بندگی کی جائے اور اِس طرح کی جائے کہ بندگی کا حق ادا ہو جائے۔

اس سے پہلے جو حالات تم نے دینیات کی کتابوں میں پڑھے ہوں گے ان میں یہ بھی ضرور پڑھا ہوگا کہ ہمارے سرکار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خدا کا پیغام پہنچاتے وقت اپنی قوم کو خدا کی بندگی ہی کا سبق پڑھایا تھا۔ اس عقل و حکمت سے بھرے ہوئے سبق کا مضمون ہندوستانی مسلمانوں کے پہلے قومی شاعر مولانا حالی نے اس طرح نظم کیا ہے۔

کہ ہے ذاتِ واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق
اُسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق اُسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق

لگاؤ تو لو اُس سے اپنی لگاؤ

جھکاؤ تو سر اُس کے آگے جھکاؤ

اُسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اُسی کے سدا عشق کا دم بھرو تم
اُسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم اُسی کی طلب میں مروجہ مرو تم

مبرا ہے شرکت سے اُس کی خدائی

نہیں اُس کے آگے کسی کو بڑائی

سچ پوچھو تو اسی بندگی کا اعلیٰ مرتبہ توحید ہے۔ یعنی خدا کو دل سے زبان سے اور اعمال و افعال سے ہر حیثیت سے ایک جاننا اور ماننا گویا بندگی کا دوسرا نام ہے۔ خدا کے جو ایمان دار اور سچے بندے اس راز کو سمجھتے ہیں وہ کسی حال میں خدا کو نہیں بھولتے اور خدا کے سوا کسی کا رعب مانتے ہیں نہ کسی کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اسی لئے

۵
 اسلام کی
 خدا کی جناب میں اُن کا درجہ بھی اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اُن کے سامنے
 کسی کی کوئی وقعت نہیں رہتی۔ بڑے بڑے بادشاہ اور شہنشاہ
 اُن کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور دل سے اُن کی عزت
 کرتے ہیں۔

مسلمان جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد
 پر عمل کرتے رہے اور دل و جان سے خدا کے بندے بنے رہے
 ساری دُنیا پر اُن کی حکومت رہی۔ اُس کا بڑا سبب یہی ہے کہ جب بندہ
 شروع سے آخر تک اپنے آپ کو آقا کے حوالہ کر دیتا بلکہ محض اسی کا
 ہو رہتا ہے تو آقا کی مروت بھی اُس کا تقاضا نہیں کرتی کہ بندہ کو
 پینا نہ سمجھے۔ یہ تو دُنیا کے دن رات کے واقعات ہیں جو ہم ہمیشہ
 دیکھتے رہتے ہیں۔ جب دُنیا والوں کا یہ حال ہے تو اُن کے پیدا
 کرنے والے کی شفقت اور قدر دانی کا کیا حال ہو گا جس سے بڑھ کر کوئی
 محبت کرنے والا ہے نہ بندے کی بندگی کو چاہنے اور پیار کرنے والا
 جیسا کہ جو خدا کا ہو رہتا ہے خدا اُس کا ہو رہتا ہے اور جس کا خدا ہو رہے
 اُس کی عزت و شان کا کیا کہنا۔ ایسی حالت میں وہ اگر اپنی قسمت پر
 ناز کرے اور خوشی کے عالم میں یہ کہہ اُٹھے

ہم اُس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیسا

تو کچھ غلط نہ ہو گا۔

بندگی کس کو پیاری نہیں۔ اپنے گھر سے لے کر سرکار دربار تک

کے حالات پر نظر کر جاؤ۔ سب جگہ یہی نظر آئے گا کہ اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق جو اس بندگی کا حق جتنا ادا کرتا ہے اتنا ہی عزت اور شفقت کا سزاوار ہوتا ہے۔ اولاد اگر ماں باپ کی اطاعت اور بندگی کا فرض ادا کرتی ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کا تار ابن جاتی ہے۔ شاگرد اگر استاد کی مرضی پر چلتا ہے اور اس کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتا تو استاد اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا اور توجہ سے پیش آتا ہے نوکر اگر اپنے مالک کی خدمت میں سرگرم رہتا ہے تو وہ اسے انعام و اکرام سے سرفراز کرتا رہتا ہے اور دفتر کا ملازم اگر اپنے افسروں کے اشارہ پر چلتا اور ان کے حکموں کی دل سے تعمیل کرتا ہے تو اس کی روز بروز ترقی ہوتی رہتی ہے اور ایک دن وہ بھی

ہر کہ خدمت کرداد مخدوم شد

(جس نے خدمت کی وہ مخدوم یعنی خدمت لینے والا بن گیا)

کے قاعدہ سے افسری کے مرتبہ پر جا پہنچتا ہے۔ تم نے ایسے کتنے ہی لوگوں کے حالات سنے ہوں گے۔ جنہوں نے اپنی خدمت اور افسروں کی اطاعت و فرمانبرداری اور قابلیت کی وجہ سے بڑے بڑے عہدے اور منصب حاصل کئے اور بہت نیکنام اور اقبال مند ثابت ہوئے۔ جب دنیا میں دن رات یہ ہوتا رہتا ہے اور خدمت و بندگی کرنے والے اپنی اپنی اطاعت کا پھل پاتے ہیں تو خدا جیسے کریم کی ذرہ نواز درگاہ میں اس کے بندوں کا حق بندگی کیونکر انگاں ہو سکتا

اسلام کی
 شیخ سعدی کا نام تو تم نے نہ اُسی ہو گا۔ یہ فارسی زبان کے بڑے
 اچھے اور مشہور شاعر تھے اور انھوں نے وعظ و نصیحت کی بڑی اچھی کتابیں
 لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں گلستاں اور بوستاں نام کی دو کتابیں بہت
 مقبول ہوئی ہیں جو مکتبوں اور مدرسوں میں عام طور سے فارسی پڑھنے
 والوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ انھوں نے بوستاں میں ایک قصہ لکھا ہے
 کہ میں نے ایک شخص کو ایک میدان میں تیندوے پر سوار آتے ہوئے
 دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اُس شخص نے مجھے حیرت میں دیکھ کر کہا۔
 ”سعدی تم نے جو کچھ دیکھا ہے اُس سے حیران نہ ہو اگر تم بھی خدا کے
 حکم سے منہ نہ موڑو تو تمھارے حکم سے بھی کوئی سرتابی نہ کرے گا۔ اُن کا
 یہ شعر بہت مشہور ہے۔ ۵

تو ہم گردن از حکم داد و پر پیچ
 کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو پیچ
 (یعنی تم بھی خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرو۔ تاکہ تمھارے حکم سے کوئی انکار نہ کرے)
 ظاہر میں تم اسے شاعرانہ بات سمجھو گے جسے لوگ زیادہ توجہ کے
 قابل نہیں سمجھتے مگر نہیں یہ بات ایسی نہیں۔ اس کی سچائی میں کسی شبہ
 کی گنجائش نہیں۔ تاریخ کی کتابیں پڑھو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ سچ مچ ایسے
 واقعات پیش آئے ہیں کہ خدا کے نیک اور پتے بندوں کا حکم صرف
 جانداروں ہی پر نہیں بے جان چیزوں پر بھی چلا ہے۔ مثال کے طور پر
 ہم دو واقعے یہاں لکھتے ہیں۔
دریاے نیل پر حکومت | امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ کے

مبارک زمانہ میں فتح ہوا تھا۔ جس سال مسلمانوں کا قبضہ ہوا اس کے دوسرے سال وہاں سخت قحط سالی ہوئی۔ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ چونکہ مصر کی زراعت کا سارا کام دریائے نیل کی طغیانی پر موقوف تھا اسلئے مصر والوں نے پہلے رواج کے مطابق ایک خوبصورت لڑکی کو زیور وغیرہ پہنا کر تیار کیا کہ اسے دریائے نیل پر قربان کر کے اپنے یہودہ خیال کے مطابق دریا کو راضی کریں تاکہ طغیانی آئے اور قحط دور ہو مگر مصر کے بادشاہ نے انہیں اس بات سے روکا اور حضرت عمر کو اس واقعہ کی خبر بھیجی۔ آپ نے بادشاہ کی اس بات پر خوشی ظاہر فرمائی اور ساتھ ہی ایک رقعہ لکھا ہوا بھیج کر حکم دیا کہ اسے دریا میں ڈال دو رقعہ پر لکھا تھا ”یہ رقعہ امیر المومنین کی طرف سے ہے۔ اسے دریا اگر تو خدا کے حکم سے طغیانی پر آتا تھا تو اب بھی آجا ورنہ بند ہو جائے رقعہ دریا میں ڈال دیا گیا اور دریا میں طغیانی آئی اور اتنی آبی کہ لوگوں نے اپنے کھیت سیراب کر لیے۔“

موذی جانوروں کو ہدایت۔ اسی طرح جب پہلے پہل مسلمان افریقہ پہنچے تو جہاں ان کا کاروان یا قافلہ ٹھہرا تھا اس کے آس پاس سب طرف گھنے جنگل درندوں اور سانپ بچھوؤں سے بھرے پڑے تھے۔ مسلمانوں کے اس لشکر میں خدا کے بڑے نیک بندے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابی موجود تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع ان کے سردار تھے۔ انھوں نے

اسلام کی سب طرف سنّادی کرا دی کہ مسلمانوں کے سردار کا حکم ہے کہ سب درندے اور موزی جانور اس جگہ سے کہیں اور چلے جائیں۔ یہاں مسلمان رہیں گے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور بہت جلد وہ حصہ تمام موزی جانوروں سے خالی ہو گیا۔ بعد میں اسی جگہ ایک شہر بس گیا جس کا نام قیروان رکھا گیا جو لفظ کاروان کی یاد دلاتا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ یہاں یہ دو واقعے صرف اس لیے لکھ دیے گئے کہ تم ہمارے پچھلے بیان کا مطلب اچھی طرح سمجھ لو ورنہ ایسے واقعات کی مسلمانوں کی تاریخ میں کمی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا بہت بڑی مدت تک دنیا کے بہت بڑے حصہ پر بادشاہی کرنا خود اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے خدا کی بندگی کی تو خدا نے ان کو اس کا کتنا بڑا انعام دیا۔

بندگی کس لئے ضروری ہے | اب یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ بندگی کس لئے ضروری ہے۔ بندگی یا عبادت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جس کے بندے ہیں اُس نے یعنی خدا نے ہم کو بندگی کے لیے پیدا کیا اور اس کا حکم دیا ہے لہذا ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اُس حکم کو بجالائیں اور نہایت پابندی کے ساتھ اس کی ایک ایک ہدایت پر عمل کر کے دین دنیا کی بھلائی اور خوش نصیبی حاصل کریں جس طرح دنیا میں آقا کے حکم کی تعمیل نوکر اور غلام پر واجب ہوتی ہے اسی طرح سب

اسلام کی بڑے آقا یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل اس کے پیدا کئے ہوئے تمام انسانوں پر واجب ہے۔ ہمارے لیے یہی وجہ بہت کافی ہے اور ہر حیثیت سے اس پر عمل کرنا فرض ہے کہ ہمیں خدا نے بندگی کرنے کا حکم دیا ہے اس سے زیادہ اور کس وجہ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس حکم پر سر نہ جھکائیں یا اس سے منہ موڑیں تو اس کی سخت سے سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔

خدا نے عبادت یا بندگی کرنے کا حکم اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں جا بجا دیا ہے اور زہ زہ کر اس کی تاکید فرمائی ہے۔ یہاں چند آیتوں کا ترجمہ دیا جاتا ہے۔

(۱) لوگو! اپنے اس پالنے والے کی عبادت اور بندگی کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم پر بہیز گار بن جاؤ اور ایسے خدا کی بندگی کرو جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان سے پانی اتارا اور اس سے پھلوں کو اگایا جو تمہاری روزی ہیں۔

(۲) بیشک جن لوگوں نے نافرمانی یا کفر اختیار کیا اور کفر ہی میں مرے انھی لوگوں پر خدا اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ان لوگوں پر عذاب میں کمی نہ ہوگی اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔

(۳) میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔

۱۱
 اسلام کی ساتویں کتاب
 ان آیتوں کے علاوہ ہمیں حکم ہے کہ روزانہ پانچ وقت نماز
 میں سورہ فاتحہ پڑھا کریں جس میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
 کے الفاظ آتے ہیں یعنی اے خدا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی
 سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ہر نماز کے دوسرے اور آخری قعدہ میں تشہد
 پڑھتے ہیں جس میں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ کہنا
 پڑتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
 اُس کے بندے اور رسول ہیں۔

اس سے تم سمجھ گئے ہو گے کہ بندگی کا مقام کتنا اہم اور ضروری
 ہے جس کا ذکر رسالت کے مقام سے پہلے آتا ہے یعنی بندگی کا درجہ
 رسول ہونے کے درجہ سے پہلے ہے۔ اسلام نے اس بات کو سب سے
 پہلے سمجھایا اور اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا رسول اور بنی ہو
 اس کے بندہ ہونے کا اقرار پہلے فرض ہے۔ دوسری قومیں شیطان
 کے بھکانے میں اسی لئے آگئیں کہ انھوں نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں
 کے مقام بندگی کو بھلا دیا اور انھیں کچھ کا کچھ بن بیٹھے۔ جیسے یہودی
 اور عیسائی اپنے پیغمبروں کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ حقیقت میں یہ بڑی
 گمراہی ہے۔ خدا نے اس سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا اور ان کے
 پیارے رسول نے انھیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ ۵

بنانا نہ تربت کو میری صنم تم نہ کرنا مری قبر پر سر کو خم تم
 نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھے کم تم کہ بیچاری میں برابر ہیں ہم تم

مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی

کہ بندہ بھی ہوں اُس کا اور بیٹھی بھی

اِس موقع پر اتنا سمجھ لینا اور ضروری ہے کہ اگر ہم دل سے بندگی

کریں گے تو سرِ سرِ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ خدا کی نظروں میں سرِ خرّو ہونگے

ہماری دنیا اور آخرت سُدھ جائے گی اور ان سب انعامات کے مستحق

ہوں گے جن کا اُس نے وعدہ کیا ہے۔ اور اگر شامتِ اعمال سے ہم نے

بندگی سے منہ موڑا تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو ہم دن رات نافرمان

اور سرکش لوگوں کا دیکھتے رہتے ہیں۔ کہ اُن کے لئے کہیں ٹھکانا نہیں

رہتا۔ زمین تنگ ہو جاتی ہے اور زندگی دو بھر۔ اور آخرت کا دردناک

عذاب الگ حصّہ میں آتا ہے۔

مسلمانوں کے اخلاق

خصلتان لا تجتمعان فی مومن البخل و سوء الخلق
(مومن میں دو عادتیں کبھی اکٹھی نہیں ہوتیں ایک کج خوئی دوسرے بد خلقی)

اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے معنی ہیں عادت اور مسلمان خدا کے حکم کی اطاعت کرنے والے کو کہتے ہیں اس لئے مسلمان کے اخلاق بالکل وہی ہوں گے جن کے اختیار کرنے کا خدا اور رسول نے حکم دیا ہے یوں تو ان اخلاق کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں اور ان کی پوری تفصیل کی جائے تو ہمیں بھی کافی وقت صرف کرنا اور کتاب کو بڑھانا پڑے گا جسے تم شاید ابھی برداشت نہ کر سکو گے اس لئے ہم اس مضمون میں اختصار سے کام لے کر مسلمان کے اخلاق کا خاکہ پیش کریں گے۔ اگر تم اس پر دل سے توجہ کرو اور عمل کرنے کی کوشش کرو تو بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہو۔

مسلمان کی ہدایت اور اس کے تمام دینی اور دنیوی ضابطوں کا سب سے بڑا سرچشمہ اللہ کی کتاب (قرآن مجید) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے اقوال و افعال کا مجموعہ یعنی حدیث ہے۔ جب مسلمان ہوش و حواس اور سوچ بوجھ کا ہوتو اس کا فرض ہے کہ ان دونوں سرچشموں سے ہدایت کی پیاس بجھائے یعنی اُن کے احکام معلوم کر کے اُن پر عمل کرے۔

اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تربیت کے لیے کئی جگہ صاف صاف ہدایت فرمائی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی سب سے بڑا اور مکمل نمونہ ہے۔

ولکھ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ اور تمہارے لئے رسول خدا (کی زندگی) میں اچھا نمونہ ہے اور یہ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تمہیں رسول کی پیروی کرنی چاہیے۔
 قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ (اے محمد کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری (یعنی رسول کی) پیروی کرو
 فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰہُ (اس طرح) اللہ تم سے محبت کرے گا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اخلاق ایک مسلمان کے اخلاق کا بہترین آئینہ ہیں جو قرآنی ہدایات و اخلاق کا نہایت کامل نمونہ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور ام المؤمنین یعنی مسلمانوں کی ماں تھیں فرماتی ہیں کہ آپ کے اخلاق ستر یا قرآن کے اخلاق تھے۔ اگر ہم اپنے ہر قول و فعل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پر چلیں تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔

صرف اتنی ہی کوشش ہماری ہر قسم کی ترقی اور دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن اگر اس طریقہ کو ہم پوری طرح عمل میں لانے سے قاصر رہیں تو کم از کم مقدور سمجھ آنحضرتؐ کے اخلاق پر عمل کرنے کا حوصلہ اور ہمت دل میں ضرور رکھیں۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات جو مسلمان کا سب سے بڑا فرض ہے یہ ہے کہ وہ خدا کی عفت اور اس کے حکموں کا احترام کسی حال میں نہ بھولے اور اس کی پوری کوشش کرے کہ خدا نے مسلمانوں کو جن حکموں اور ضابطوں کا پابند کیا ہے ان کی دل سے پابندی کرے اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو گویا اخلاق اور وعظ و نصیحت کے بڑے مرحلے خود بخود طے ہو گئے۔ اس کے بعد خدا کے رسول کی محبت میں نیا سے زیادہ سرگرم اور جو شیلابننے کی کوشش کرے کیونکہ جس کے دل میں رسول کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط اور اعلیٰ درجہ کا ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلیں ماں باپ اولاد اور مال و دولت وغیرہ سب سے زیادہ نہ ہو ایمان کامل نہیں ہوتا۔

یہاں تک تو مسلمان کے وہ اخلاق ہیں جن کو اختیار کرنا اس کا مذہبی فرض ہے اور جن کو اپنا دستور العمل بنا کر ہی ایک مسلمان مسلمان ہو سکتا ہے اس کے بعد ان اخلاق کا ذکر کیا جاتا ہے جو مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ برتنا چاہئیں خواہ وہ گھر کے ہوں یا باہر کے۔

چونکہ والدین ہمارے پیدا ہونے کا ظاہری ذریعہ ہیں اور دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد ہمارا سب سے پہلا سابقہ انھیں سے پڑتا ہے اس لیے معاملات میں سب سے پہلا سبق انھیں کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے اُن کا احسان ماننا اور دل سے اُن کے حق ادا کرنا ہمارا سب سے بڑا فرض ہوگا۔

والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عین اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ دیا ہے۔

وقضى ربك ألا تعبدوا ۱ اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے
الایاتہ وبالوالدین ۲ سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور والدین
احساناً۔ کے ساتھ احسان کرو۔

اس کے علاوہ کئی اور موقعوں پر بھی قرآن شریف میں والدین کے خصوصاً ماں کے حقوق بتائے ہیں اور اُن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من رضی عنہ والد اذ افاناعنہ داض یعنی رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس شخص سے اُس کے ماں باپ راضی اور خوش ہوتے ہیں اُس سے میں بھی خوش ہوتا ہوں۔

انصاف کی بات بھی یہی ہے کہ والدین سے زیادہ ہمارا محسن اور ہم پر شفقت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے انھیں کا حق نہ پہچانا اور اُن کے ساتھ وفانہ کی تو کس کے ساتھ کریں گے۔ اسی لیے

مقلندوں کا قول ہے ”جس شخص کے اخلاق و عادات پر کھنا ہوں پہلے اس کا اپنے گھر والوں اور ماں باپ کے ساتھ سلوک معلوم کر لو۔ اگر وہ انہیں کے ساتھ اچھا ثابت نہ ہوا تو اس سے کسی کو وفا کی امید نہ رکھنی چاہیے۔“

اسی سلسلے میں گھر کے دوسرے بزرگ اور بھائی بہن بیوی بچے رشتہ دار نوکر چاکر سب آجاتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ایک مسلمان کا سلوک ہر ایک کے مرتبہ کے لحاظ سے اچھا اور انسانیت کا ہونا چاہیے۔ صلہ رحم یعنی قربت اور رشتہ داری کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ لڑنے جھگڑنے فساد اور شرارت کی باتیں کرنے سے دور رہنا چاہیے۔ اس طرح گھر میں اس کے اخلاق درست ہو جائیں گے تو باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی یقیناً اس کے عادات و اخلاق اچھے ثابت ہوں گے اور ایسے شخص کو دنیا سر آنکھوں پر جگہ دیگی ہمسایہ کے ساتھ برتاؤ۔

حق ہے کہ ان کے ساتھ اخلاق اور نرمی کا سلوک کیا جائے اور جو انسانیت اور بھلائی کی جاسکتی ہو اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

خیر اکھ خیر لجادہ تم میں سب سے اچھا وہ ہو جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو۔

اور ایک جگہ حکم ہے۔

لا یشیع المؤمن دون جادرہ مسلمان اپنے ہمسایہ کو بھوکا چھوڑ کر پیٹ نہیں بھر سکتا۔

اس مضمون کو مولانا ظفر علی خاں نے کوئٹہ نغمہ کیا ہے۔ ۵

مسلمانوں کے مذہب میں یہ جائز ہو نہیں سکتا

کہ خود تو پیٹ بھر کر کھائیں ہمسایہ رہے بھوکا

سچ پوچھو تو پڑوس کا معاملہ ہے بھی بڑا نازک۔ جس طرح سفر کرنے سے

پہلے سفر کا ساتھی اچھا تلاش کرنا چاہیے۔ اسی طرح مکان لینے سے

پہلے پڑوسی اچھا دیکھ لیتے ہیں۔ اگر پڑوسی اچھا ہو تو بڑی عافیت

رہتی ہے ورنہ دن رات کی جھک جھک بک بک سے زندگی

تلخ ہو جاتی ہے۔ کوشش کرو کہ تم اپنے پڑوس والوں کے لئے اچھے ثابت آؤ

استاد کا حق | ماں باپ کے حق کے بعد استاد اور معلم کا حق بھی کسی طرح

فراموش کرنے کے قابل نہیں اس کے ساتھ ہی مسلمان

کا اخلاق بہت اچھا اور ادب و احترام سے آراستہ ہونا چاہیے۔

حدیث شریف میں ہے کہ۔

ابوك ثلاثه من ولدك تمہارے باپ تین قسم کے ہیں ایک

ومن نروجك ومن علمك وہ جو پیداؤش کا باعث ہوئے دوسرے

وخيرا لا بآء من علمك وہ جنہوں نے تمہیں داما دبنایا تیسرے

وہ جنہوں نے علم سکھایا اور ان میں سب سے اچھا وہ ہے جس نے علم سکھایا۔

عام مسلمان کے ساتھ معاملہ | اصل میں مسلمان خواہ کسی جگہ کے

ہوں، ہندوستانی ہوں یا غیر

ہندوستانی عربی ہوں یا ایرانی سب ایک ہی روحانی رشتے سے جکڑے ہوئے ہیں۔ خدا رسول نے انھیں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اُن کے باہم ملنے اور متحد رہنے کے لیے صرف ان کا مسلمان ہونا کافی ہے۔ اسی لیے جب کوئی مسلمان کسی دور دراز ملک میں جا پہنچتا ہے جہاں اُس کے عزیز قریب اور خاندان یا قبیلے کے لوگ نہیں ہوتے مگر مذہبی یا دینی بھائی موجود ہوتے ہیں تو وہ اُن میں پہنچ کر اپنے آپ کو ہرگز اجنبی محسوس نہیں کرتا۔ یہ انھیں اپنا سمجھتا ہے اور وہ اسے اپنے عزیز کی نظر سے دیکھتے اور اُسکی خاطر داری اور دلجوئی کو اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔

قرآن شریف میں مسلمانوں کو اس رشتہ پر جا بجا توجہ دلائی گئی ہے اور ایک جگہ صاف صاف فرمایا ہے۔

انما المؤمنون اخوة
فصلحوا بین اخویکم
سوائے اس کے نہیں کہ مسلمان
آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لئے
تم اپنے بھائیوں سے بل جل کر رہو۔

حدیث شریف بھی اس برادری کا لحاظ رکھنے کی بڑی تاکید آئی ہے
لا یومن احدکم حتی
یحب لاخیه ما یحب لنفسه
تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار
نہیں ہوتا جب
یا

المسلم من المسلمون من
لسانہ ویدۃ
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان
سے مسلمان محفوظ رہیں۔

اسی لیے مسلمان کو نکالی دینا بدکاری قرار دیا ہے اور کسی مسلمان کا ناحق خون کرنا کفر ہے۔

سبب المسلم فسوق مسلمان کو نکالی دینا فسق ہے (بدکاری) وقتالہ کفر۔ اور اسے مار ڈالنا کفر ہے۔

مسلمان کے عام اخلاق | اندیشہ ہے کہ مضمون طویل ہو جائے گا اس لیے مجبوراً ہم علیحدہ علیحدہ ہر عنوان پر لکھنے کے بجائے ایک ہی جگہ مسلمان کے باقی اخلاق سرسری طور پر درج کیے دیتے ہیں جس کو پڑھ کر تم اچھی طرح اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہو کہ مسلمان کے اخلاق و عادات کس قسم کے ہونا چاہئیں۔

ایک مسلمان کی زندگی نہایت سادہ، صاف ستھری اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اسے چوری، ڈاکہ، نفاق، شراب خواری، غیبت اور شرارت وغیرہ بری باتوں سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اس کے دل میں خدا رسول کا خوف اور محبت اتنی ہونی چاہیے کہ کسی حال میں ان کی حایت سے جی نہ چرائے اور وقت پڑے تو ان پر جان تک قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔

مسلمان کو چاہیے کہ مذہبی حکموں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر اور باطن کو صاف رکھیں یعنی بدن کی طہارت، اور صفائی کے ساتھ دل کو بھی برے خیالوں سے دور رکھیں۔ دل کے دلیر اور بہت کے قوی ہونا چاہئیں۔ کمزوروں اور ضعیفوں کی مدد کو اپنا فرض سمجھیں حتیٰ کی حایت میں کبھی جی نہ چرائیں۔ خیال رکھیں کہ عہد و پیمان کی پابندی اور

راستبازی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

آپس میں اتحاد و اتفاق کا بہت خیال نہ رکھنا چاہیے کہ یہ صفت دنیا میں ترقی کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ ہمیشہ آپس کے نفاق اور لڑائی جھگڑا سے دور بھاگنا چاہیے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارا رعب ہیبت اور وقار رخصت ہو جائے گا اور ہم ساری دنیا کی نظروں سے گر جائیں گے۔

ہمیشہ ہمیں اپنے آپس ہی میں نہیں بلکہ ہر انسان کے ساتھ شفقت اور انسانیت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور جب کبھی جھگڑا پڑے تو خواہ کسی قوم کے آدمی سے ہو انصاف کو کبھی ہاتھ سے نہ دینا چاہیے۔ مساوات مسلمان کا سب نمایاں شعار ہے اس میں حسب، نسب، ذات، پات رتبہ اور درجہ کسی کی تمیز نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو بالکل اپنا ہی جیسا سمجھے اور اس کے ساتھ برتاؤ اور سلوک میں کوئی فرق نہ رکھے۔ مسلمان کو بد مزاجی یا سو، خلق اور کنجوسی سے بچنا چاہیے۔ اسراف یعنی فضول خرچی سے بھی دور رہنا چاہیے کہ یہ بھی بڑی خرابیوں کی جڑ ہے اور آج کل مسلمان خصوصیت سے اس مرض میں مبتلا ہیں۔ فضول خرچی غیر ضروری طور پر خرچ کرنے کو کہتے ہیں جس کے اندر بارے تمام برے اور فضول اخراجات شامل ہیں۔ جیسے فضول سیر تماشے سینما، تھیٹر وغیرہ دیکھ کر روپیہ تباہ کرنا اور حقداروں کے حق مارنا یا اپنے لباس وغیرہ پر ضرورت سے زیادہ بناؤ سنگار کی وجہ سے صرف کرنا یہ سب باتیں اسلامی اخلاق سے بہت

اسلام کی ۲۲ ساتویں کتاب
 بعید ہیں۔ ایک مسلمان کو جہان تک ممکن ہو نہایت سادگی اور مستعدی
 وحی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے اور ہمیشہ اپنوں اور بیگانوں سب
 کے ساتھ ہر بانی اور میل محبت کا برتاؤ رکھنا چاہیے۔

جب مسلمان ان صفات کو اپنا طریقہ یا شعار بنائیں گے تو دنیا میں
 دن دونی اور رات چوگنی ترقی کریں گے۔ انہی اخلاق سے مسلمان گنتی کے
 آدمیوں سے بڑھتے بڑھتے ساٹھ ستر کروڑ تک پہنچ گئے اور ساری دنیا میں
 ان کے اخلاق کا سکھ چلنے لگا۔

جب تک مسلمانوں نے مسلمانوں کے سے اخلاق رکھے ہر ایک کے
 دل میں ان کی عزت رہی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں
 نے ہمیشہ اپنی قوم کے حاکموں کے مقابلہ میں مسلمان حاکموں کے اخلاق پر
 زیادہ بھروسہ کیا ہے اور ہم خود بھی دیکھتے آئے ہیں کہ ہندوستان میں
 بھی جب کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ نا انصافی یا بد خلقی اور ظلم
 زیادتی کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے ”تم کیسے مسلمان ہو“ گویا
 ایسے افعال کی توقع ایک غیر مسلم کو بھی مسلمان سے نہیں ہوتی۔ ہم پافسوں
 ہے اگر اسپر بھی ہم اپنے روایتی اخلاق سے دور بھاگیں اور انہیں اختیار
 کر کے صحیح مسلمان بنیں۔

جائز کمائی یا کسبِ حلال

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
مِمَّا كَسَبْتُمْ حَلَالًا لَا طَيِّبًا

اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں اپنی پاک کمائی کا مال خرچ کرو
دنیا عالم اسباب کہلاتی ہے۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اُس کا ایک نہ ایک
سبب اور ذریعہ موجود ہوتا ہے۔ یہ خدا کا ازلی قانون اور ہمیشہ کا مقرر کیا ہوا
دستور ہے کہ وہ جو کام چاہتا ہے اُس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے اسی لئے
اُس کو مُسَبِّبُ الاسباب کہتے ہیں یعنی اسباب پیدا کرنے والا۔ خدا نے جب
انسان کو پیدا کیا تو اُس کے پیٹ بھر نے اور ضرورتیں پوری کرنے کے سامان
بھی پیدا کئے اور اُسے روزی کمانے کے طریقے سمجھائے۔

روزی حاصل کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں ایک صورت
یہ بھی ہے جو جانوروں میں رائج ہے یعنی جہاں جو کچھ مامنہ مارا اور کھا گئے
مگر انسان کو خدا نے عقل و تمیز اور برے بھلے کی سوجھ بوجھ عطا کی ہے اُسے
جانوروں پر بلکہ تمام مخلوقات پر اسی لئے شرف و عزت حاصل ہے کہ وہ
خدا کی دی ہوئی سمجھ سے کام لے کر برائیوں سے بچ سکتا ہے جانوروں کی

۲۴ اسلام کی
سی زندگی بسر کرنا اُس کی شان اور فطرت کے باطل خلاف ہے۔ اسی لیے
جہاں اور بہت سی باتوں اور طور طریقوں میں اس کا راستہ حیوانوں سے
الگ ہے اُس کے روزی یا خوراک مہیا کرنے کے قاعدے قرینے بھی خاص
اور ایک انتظام کے ساتھ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی ہدایت کے لیے ایک مکمل قانون یا
شریعت قرآن مجید کی صورت میں نازل کی اور مسلمانوں کو اپنے برحق رسول
کے طریقوں اور حکموں پر چلنے کی تاکید فرمائی تو اس سلسلہ میں کمانے یا روزی
پیدا کرنے کا ضروری مسئلہ بھی واضح کر دیا اور مختلف مواقع پر حلال اور حرام
کمانی کا فرق بتا کر کسب حلال یا جائز کمانی کی خوبیاں اور کسب حرام یا ناجائز
کمانی کی برائیاں اچھی طرح ذہن نشین کرادیں تاکہ لوگ ان پاکیزہ ہدایتوں
کی بدولت سمجھ سے کام لیں، روزی حاصل کرنے کے ناجائز طریقوں سے
بچیں اور اپنی زندگی کو جہان تک ممکن ہو خدا و رسول کے احکام کے مطابق
پاکیزہ و پسندیدہ بنائیں۔

تم دن رات دیکھتے اور سنتے ہو کہ فلاں شخص نے پیٹ بھرنے کے
لیے چوری کی، فلاں نے ڈاکہ ڈالا، وہ دغا بازی سے پیٹ بھرتا ہے اور
یہ جعل و فریب سے۔ اُس کا گھر رشوت سے بھرا ہوا ہے۔ اُس کا ناحق اور
چھینے ہوئے مال سے۔ اُس کے ساتھ یہ بھی سنتے ہو کہ اس قسم کے طریقوں سے
کمانا کسی بھلے آدمی کو پسند نہیں آتا۔ لوگ اس طرح زندگی بسر کرنے والوں کو
برا کہتے ہیں اور ان کا ذکر نفرت سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ

اکثر قانون اور حکومت کے ملزم بن کر اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں۔ انہیں
 طرح طرح کی مشقتیں اٹھانا اور عورت و نیک نامی سے محروم ہونا پڑتا ہے اور وہ
 ہمیشہ کے لیے بھلے آدمیوں کی فہرست سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ
 ان کو کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے نہ ان کی اولاد اور خاندان والوں کو۔
 تم نے سنا ہوگا ”ایک مچھلی سارے تالاب کو گندہ کر دیتی ہے“ یہی حال
 ایسے آدمی کی بدولت اس کے گھر اور قوم یا قبیلہ والوں کا ہوتا ہے۔ انہی
 لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خدا کے حرام کیے ہوئے ذریعہ آمدنی کو
 اپنا ذریعہ معاش بناتے ہیں اور نہایت بے حیائی اور ڈہشائی کے ساتھ
 سود کا کاروبار کر کے نہ صرف اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں بلکہ دنیا میں
 بھی بڑی حد تک لعنت و نفرت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تم نے اکثر بعض
 لوگوں کا ذکر نفرت کے ساتھ ہوتے سنا ہوگا۔ لوگ انہیں سود خوار کہتے
 اور تحارت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور حقیقت میں سود خوری ہے بھی
 ایسی ہی بڑی چیز جس کو خدا اور رسول نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے
 اس سے روزی کمانے والا اس سے زیادہ اور کس سلوک کا سزاوار ہوگا۔
 ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا پیسہ خدا کی نظر میں کس لیے ناپسند
 ہوتا ہے! اسی لیے کہ اس قسم کے سب طریقوں میں انصاف اور حق کا
 کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ ایسے کمائی رکھنے والے ہمیشہ دوسروں کے حق مارنے
 اور اسے روزی کمانے کا آسان ذریعہ سمجھ کر اپنے لیے دوزخ کی آگ بھڑکاتے
 رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہمیشہ ان کے حق میں برائے نکلتا ہے۔ ایسے پیسہ میں

کبھی برکت نہیں ہوتی۔ ظاہر میں تھوڑے دن کے لیے آدمی کا جی خوش رہتا ہے مگر بہت جلد اسے اپنے بڑے افعال کا احساس ہو لے لگتا ہے۔ زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ پیسہ کے پر لگ جاتے ہیں۔ بیماری دکھی ہیں آہستہ آہستہ اٹھ جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے اور اگر ان آفتوں سے بچ بھی گیا تو پیسہ دہرا کا دہرا رہ جاتا ہے اور موت کا فرشتہ آدبوچتا ہے۔ پھر یہ مضمون صادق آتا ہے۔

سیٹھ جی کو فکر تھی اک اک کے دس دس کیجیے۔

موت آپہنچی کہ حضرت جان واپس کیجیے

اب یہی ناجائز کمائی جو طرح طرح کے ناجائز وسیلوں اور حیلوں سے اکٹھا کی گئی تھی نااہل اولاد کے ہاتھوں میں پڑتی ہے اور وہ اسے نہایت ناقدری کے ساتھ کچھروں میں اڑا کر ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ اس انجام کو سننے والے سنتے ہیں اور رے

مال حرام بود۔ بجائے حرام رفت

(حرام سے کمایا ہوا مال حرام ہی میں ختم ہو گیا)

کہکروں و سروں کے لیے عبرت کا سامان جیتا کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جس آدمی میں ذرا بھی عقل اور خدا کا خوف ہو گا وہ ایسے تمام نکتے اور بڑے ذریعوں سے روزی کما لے گا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی پسند نہ کرے گا۔ اس کی ہمت اور حوصلہ ہرگز گوارا نہ کرے گا کہ ناجائز کمائی سے اپنی شہرت کو بنا لگائے اور خدا کے عذاب کا مستحق بنے۔

سچ تو یہ ہے کہ جو لوگ وقت اور محنت کی قدر و قیمت سے واقف ہیں وہ بھول کر بھی ایسی ناجائز راہوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ انھیں ہمیشہ اچھے اور محنت سے کمائے ہوئے پیسہ ہی میں لطف آتا ہے اور اسی کو اپنے لئے ہر قسم کی فلاح و بہبود کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ پھر خدا بھی انھیں ایسی برکت دیتا ہے کہ ناجائز وسیلوں سے کمائے والوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ نے بُرے ذریعوں سے روزی کمانے کی ممانعت یا بُرائی جن آیتوں میں فرمائی ہے اُن کا ترجمہ یہ ہے۔

”لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ مثلاً چوری، بددیانتی، فریب، جوا اور سود وغیرہ کے ذریعے سے اور اُن کو حاکموں کے پاس اس لیے نہ لے جاؤ تاکہ لوگوں کا کچھ مال گناہ کی بدولت کھاؤ اور تم جانتے ہو۔“

”اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر یعنی جھوٹ، دغا بازی، چوری، سود، رشوت اور جوئے وغیرہ ناجائز ذریعوں سے نہ کھاؤ۔“

”اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقے سے نہ کھاؤ لیکن آپس کی رضامندی سے تجارت کے طور پر حاصل کر سکتے ہو۔“

”اور خدا نے سود کو حرام کیا ہے“

حدیث شریف میں ناجائز کمائی یعنی کب حرام کی مذمت اس طرح آئی ہے
”جو جسم حرام سے پالا گیا ہو وہ جنت میں نہ جائے گا“

”بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے“
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (اللہ ان دونوں سے راضی ہو)
فرماتے ہیں۔ ”اگر تم نازیں پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھٹک جاؤ اور روڑے
رکھتے رکھتے تانت کی طرح دبے ہو جاؤ تب بھی جب تک مال حرام سے نہ بچو
تمہاری یہ عبادت قبول نہ ہوگی۔“

اب تک تم نے ناجائز کمائی کی تفصیل پڑھی جس کا بیان کرنا اسلئے
ضروری تھا کہ جب بُری باتیں سمجھ میں نہ آجائیں بھلی باتوں کا نقشہ
ذہن میں نہیں آتا۔ اندھیرے کو دیکھ کر ہی آجالے کی قدر ہوتی ہے۔ آؤ
اب تمہیں کب حلال کی وہ خوبیاں بتائیں جو خدا اور اس کے رسول
نے بیان کی ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں اپنی پاک کمائی کا مال خرچ کرو“

”اے لوگو! زمین کی حلال اور پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور شیطاں
کے قدموں پر نہ چلو یعنی اس کی راہ نہ اختیار کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”پس جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین پر منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل

تلاش کرو یعنی خرید و فروخت اور کاروبار تجارت وغیرہ میں مصروف ہو۔“

”جو شخص پاک روزی کھائے اور میرے طریقہ پر چلے اور مخلوق کو

اپنے شر سے محفوظ کرے وہ جنت میں جائے گا۔“

”جو شخص شام تک حلال روزی کی طلب میں تھک کر سو رہے

وہ بخش دیا جائے گا۔“

”کب حلال کا طلب کرنا (مذہبی فرائض ادا کرنے کے بعد) فرض ہے؟“

”حلال کا طلب کرنا (ثواب کے لحاظ سے) جہاد کی طرح ہے۔“

”سب سے پاکیزہ وہ مال ہے جو تم اپنے کب سے حاصل کرو۔“

”جس نے حلال طریقہ سے سوال سے باز رہنے اور ہمسایہ پر شفقت

کرنے کے لیے دنیا کمائی وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس طرح ملے گا کہ

اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔

مولانا حالی نے آخری حدیث کا ترجمہ اپنی مسدس میں اس طرح

نظم کیا ہے۔

غریبوں کو محنت کی بہت دلائی کہ بازو سے اپنے کرو تم کسائی

خبر تا کہ لو اس سے اپنی پرائی نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی

طلب سے ہے دنیا کی گریاں یہ نیت

تو چسکو گے واں ماہ کا بل کی صورت

یقین ہے تم ان آیتوں اور حدیثوں سے کسب حلال کی فضیلت اچھی طرح سمجھ گئے ہو گے اب ضرورت ہے کہ اس قسم کی کمائی کی مختلف صورتوں پر تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے تاکہ جب تم خود کھانے کمانے کے لائق ہو تو اپنی طبیعت کی مناسبت سے ان حلال ذریعوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے پسند کرو اور خدا کے فضل و کرم سے خیر و برکت کے امیدوار بنو۔

کسب حلال کی صورتیں | ان میں بڑے اور مشہور ذریعے زراعت،

تجارت، حرفت، محنت، مزدوری اور نوکری ہیں۔ انھیں اگر ایمان داری اور سچائی کے ساتھ کیا جائے تو خوب برکت ہوتی ہے اور آدمی بہت سی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ان کے علاوہ جائز کمائی کے جو طریقے ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ سب کسی نہ کسی حیثیت سے انھیں کی قسم ہیں۔

روزی کمانے کے یہ ذریعے ہمیشہ خدا کے نیک اور مقبول بندوں یعنی پیغمبروں، صحابیوں اور بزرگوں کے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں ان کے حالات سے بھری پڑی ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان سب بزرگوں نے ہمیشہ محنت و مشقت سے کاٹھے پسینہ کی کمائی کھائی ہے۔ کسی نے تجارت کا مشغلہ رکھا ہے۔ کوئی صنایع و کاریگری کا ہے۔ کسی نے زراعت و کاشتکاری پر بسر کی ہے تو کوئی بکریا چرا کر پیٹ پالتا رہا ہے۔ غرض محنت کر کے کھانے کو سب نے ترجیح دی ہے۔ کم جس پیشہ پر بزرگوں نے توجہ کی ہے وہ ملازمت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب

نہیں کہ ملازمت حلال پیشوں کی فہرست سے خارج ہے۔ ملازمت بھی بے شبہ جائز ذریعہ آمدنی ہے مگر دوسرے پیشوں کے مقابلہ میں اس کا درجہ کم ہے۔ آدمی اگر پوری فرض شناسی اور دیانت داری کے ساتھ ملازمت کرے تو وہ بھی کسب حلال کے ثواب سے محروم نہیں رہ سکتا۔

تجارت خصوصیت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین اور بیشتر صحابیوں کا مرغوب پیشہ رہا ہے۔ جن کی تمام زندگی تجارت ہی میں گزری۔ تجارت ہی سے پھولے پھلے اور لاکھوں روپیہ کمایا۔ شریعت کی اصطلاح میں تجارت کا نام اتبغائے فضل یعنی خدا کے فضل کی تلاش ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی بدولت اسلام کے جا بجا پھیلنے میں بڑی مدد ملی اور بے شمار بھنگے ہوئے لوگ راہ پر آگئے۔ تجارت پیشہ قویں ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہیں جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تجارت کرنے والا اگر نیک نیت اور راستباز ہو تو ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے

اور اس کے اخلاق خراب نہیں ہونے پاتے۔ وہ ہمیشہ لوگوں سے اچھی پیش آنے ہی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے اس لحاظ سے تجارت ایک اعلیٰ درجہ کے اخلاقی معلم کی حیثیت رکھتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”راست باز تا جبر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔“

زراعت بھی بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

کیمیا خواہی زراعت کن کہ خوش گفت آنکہ گفت

زرع ثلثا نش زراعت و ثلث باقی ہم زراعت

یعنی اگر کیمیا کی تلاش ہے تو زراعت کرو کیونکہ کسی نے لفظ زرع (زراعت) کے متعلق یہ بات خوب کہی کہ اس کا دو تہائی سونا ہے اور باقی ایک تہائی بھی سونا ہے یعنی زرع (زراعت یا کھیتی باڑی) شروع سے آخر تک سونا ہی سونا ہے۔

یہ شاعرانہ خیال کچھ ایسا غلط بھی نہیں، کیونکہ زراعت میں خدا کا فضل ہو جائے تو ایک ایک دانہ سے سیکڑوں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اور زراعت کرنے والے حساب نفع حاصل کرتا ہے۔

اس کے بعد نہر اور اجرت وغیرہ کا درجہ ہے یعنی لوہاری، بخاری، خیاطی، معاری اور محنت مزدوری یہ پیشے بھی بہت اچھے اور خیر و برکت والے ہیں۔ بزرگوں نے تجارت اور زراعت کے بعد ان پیشوں کو بھی بہت اچھا سمجھا ہے اور ان میں عمریں گزار کر بُرے نام پائے ہیں۔ مولانا حالی فرماتے ہیں
مشقت کی ذلت جنھوں نے اٹھائی جہاں میں ملی اُن کو آخر بڑائی
کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلت نہ عزت نہ فرمانروائی
نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں

ہمیشہ دوپنچے اُدپر چڑھے ہیں

غرض میسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہ سب کسب حلال کی مختلف صورتیں ہیں۔ سمجھا رہا آدمی ان میں سے جس کی طرف طبیعت کا رجحان دیکھے اسے اختیار کر کے فلاح پاسکتا ہے۔ بہر حال پیشے یا کمائی کا ذریعہ انتخاب کرنے میں اس خیال کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے کہ جو پیشہ بھی ہو گدگری یا

یا بھیک مانگنے کی حدود سے دور ہوا اور اس میں حرام کی کوئی صورت نہ پائی جاتی ہو۔ پیشہ کے انتخاب کے بعد بڑا فرض یہ ہے کہ جو پیشہ بھی اختیار کرے اس میں محنت و مشقت کا حق ادا کر دے کیونکہ۔

حلال آدمی کو ہے کھانا نہ پینا نہ ہو ایک جب تک لہو اور پسینا
 بغیر محنت کے نہ کمائی میں مزہ آتا ہے نہ اس سے حاصل کی ہوئی
 روزی خوشی اور مسرت کا سامان بنتی ہے۔

سُور

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے

آج کل دنیا جس معاشی عذاب میں مبتلا ہے اس سے کون واقف نہیں۔ ہر طرف روٹی اور پیٹ کا رونا رویا جاتا ہے۔ سارا عالم چیخ اٹھا کہ معاشی پستی حد سے گزرتی جا رہی ہے۔ بے روزگاری کی وبا بڑی طرح مسلط ہے۔ بڑے بڑے فلسفی اور اصلاح قوم کے مدعی اس فکر میں دن رات سرگردان رہتے ہیں کہ کسی صورت سے وقت کے اس سب سے بڑے مسئلہ کا حل دریافت کریں اور دنیا کی موجودہ پریشانیوں میں تخفیف کی راہ نکالیں مگر چونکہ یہ سب کچھ محض اپنی عقل اور سمجھ کے بھروسہ پر کیا جاتا ہے اور سب سے بڑے حکیم یعنی کائنات اور انسانی فطرت کے خالق نے جو قاعدے اور طریقے ان مشکلات کے حل کرنے کے سکھائے ہیں ان سے بے اعتنائی کی جاتی ہے اس لیے کسی کی سمجھ کام نہیں دیتی اور آخر میں سب تدبیریں بے نتیجہ ثابت ہوتی ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ ان معاشی مشکلات کا سب سے بڑا سبب سود کی

لعنت ہے جو کم و بیش ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے اور بے شمار انسانوں کی تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اس لعنت کا سب سے بڑا شکار غریبوں اور محنت مزدوری کرنے والوں کا طبقہ ہے جنہیں پیٹ بھر کھانے اور تنی حاصل کرنے کو کافی روپیہ میسر نہیں ہوتا اس لیے سودی قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی ساری کمائی اسی سود پر جھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔

ان غریبوں میں کاشتکاروں کی حالت خصوصیت سے قابلِ غم ہے یہ بے چارے کھیتی باڑی کرنے میں کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور کس کس طرح اپنا خون پسینا ایک کر دیتے ہیں تب کہیں کھیتی یا زراعت کے پھلنے پھولنے اور سرسبز ہونے کی نوبت آتی ہے مگر فصل کاٹنے کے بعد میں اُس وقت جب انہیں اپنی محنت سے پھل پانے کی آیت بندھتی ہے۔ سود کھانے والا سا ہو کار آدھکتا ہے اور اُن کی گاڑھی کمائی کا بیشتر حصہ اپنے قرضہ میں آدبوچتا ہے اور یہ غریب ۔۔

پہناں تھادام سخت قریب آئیالے کے

اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے

کا مصداق بن کر اپنا سامعہ لے کے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سال بھر تک سا ہو کار کے رحم و کرم پر گزر ہوتی ہے۔ قرض لیتے جاتے ہیں۔ سود بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ کھیت تو کھیت گھر کے برتن بھانڈے بلکہ ایک ایک چیز قرق ہو جاتی ہے اور یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتے ہیں۔

رحم و شفقت اور ہمدردی انسان کی فطرت میں خمیر کی گئی ہے۔ وہ انسان نہیں جس میں اُس یعنی غمخواری کا جوہر نہ ہو۔ جس میں ذرا بھی انسانیت موجود ہوتی ہے وہ اپنے جیسے دوسرے انسان کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ جہاں تک ہو سکتا ہے اُس کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ مگر سود و خوار کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ یہ اُس شیطانی دھندے میں اتنا سرگرم رہتا ہے کہ اسے اپنے نفع کے آگے کسی کا زرا دیہان نہیں آتا۔ جو غریب اُس کے سود کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں اُن کی لٹا پر دوسرے کتنا ہی غم کھائیں اسے ذرا قلق نہیں ہوتا۔ یہ نہایت اطمینان سے اُن کی خانہ بربادی کا تماشا دیکھتا رہتا ہے اور شش سے مس نہیں ہوتا۔ دراصل مال جمع کرنے کی حرص اُس پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اسے اپنے آدمی ہونے کا احساس بھی باقی نہیں رہتا۔ وَخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا) کی آسانی ہدایت کو دل سے بھلا کر جانوروں اور درندوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے بلکہ سنگدلی اور بیدردی میں اُس کی حالت اُن سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔

سود کی مختلف شکلیں | سود کھانے کی ایک صورت نہیں بہت سی صورتیں رائج ہیں۔ ایک تو وہی پرانا طریقہ ہے کہ تنہا ایک شخص ساہوکار بنا ہوا روپیہ قرض دیتا اور اس پر سود لیتا ہے یہ طریقہ گویا انفرادی ہے یعنی ایک شخص کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ دوسرے طریقے زیادہ تر اجتماعی ہیں جن میں ایک جماعت بلکہ یہ کام کرتی ہے اور اُس کا

اسلام کی ۳۷ ساتویں کتاب
 نام کمپنی یا بینک وغیرہ رکھتی ہے۔ چالاک لوگ بھولے بھالے اور نادانوں
 مسلمانوں کو یہ کہہ کر بڑی آسانی سے دھوکا دیتے ہیں کہ ان بینکوں وغیرہ میں
 روپیہ جمع کرنا تو تجارت کی ایک دوسری شکل ہے۔ اس طرح لگایا ہوا روپیہ
 بڑھتا رہتا ہے۔ اس بڑھے ہوئے روپے کا نام ان کی اصطلاح میں سود
 نہیں منافع ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا فریب ہے۔ مسلمانوں کو اس دھوکے
 میں ہرگز نہ آنا چاہیئے۔ روپیہ کا ہر ایسا کاروبار جس میں نفع ہی نفع کی شرط ہو
 اور نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو کھلا ہوا سود ہے اور مطلقاً حرام ہے اس میں
 خواہ کسی بیمہ کمپنی کا معاملہ ہو، ڈاکخانہ، بینک یا ایذا دہی کی انجمن کا ہو یہ سب
 سود میں داخل ہیں۔

سرمایہ دار یا کھاتے پتے مسلمانوں کو ان بینکوں وغیرہ میں روپیہ لگاتے
 وقت خدا کا خوف کرنا چاہیئے۔ اس حرکت سے علاوہ گناہ میں مبتلا ہونے کے
 ایک بڑا قومی نقصان بھی ہوتا ہے جو یہ ہے کہ عموماً ایسا کاروبار کرنے والی کمپنیاں
 غیر مسلم ہوتی ہیں اور وہ اس روپیہ سے فائدہ اٹھا کر کفر و بے دینی کے ہاتھ
 مضبوط کرتی ہیں اور مسلمانوں کی جڑ کھودنے کا انتظام کرتی ہیں۔

سود کی یہ تباہیاں ایسی نہیں جن کے لیے کسی ثبوت یا گواہی شاید
 کی ضرورت ہو۔ دن رات ایسے واقعات دیکھنے اور سننے میں آتے رہتے
 ہیں۔ عدالتوں کا بڑا وقت سود ہی کے مقدمات فیصلہ کرنے میں گزر رہا ہے۔
 وکیلوں اور دلالوں کی گرم بازاری زیادہ تر انھی جھگڑوں کی بدولت
 رہتی ہے۔ اچھے اچھے آباد گھر اسی منحوس سود کا نشانہ بن کر جڑ جاتے ہیں

اور آجائے والوں کو ذرا ترس نہیں آتا۔

سود کی لعنت اکیلے مزدوروں اور کاشتکاروں ہی تک محدود نہیں اس میں ملازمت پیشہ بھی خصوصیت سے کم تنخواہ پانے والے بکثرت مبتلا ہیں چونکہ بینکوں اور امداد باہمی کی انجمنوں کی بدولت سود کا جال بہت پھیلنا ہوا ہے اس لیے قرض لینے میں چنڈاں دقت محسوس نہیں ہوتی بسا ہوا کار سے ملنے میں دشواری معلوم ہوئی تو ان بینکوں سے روپیہ لے لیا اور اپنا کام چلایا۔ مگر اس آسانی کا نتیجہ آگے چل کر سخت دشواری بن جاتا ہے اور ادا کرتے وقت جو پریشانیاں اور الجھنیں پیش آتی ہیں ان کا حال کچھ وہی خوب جانتے ہیں جن پر گزرتی ہے۔

مسلمان اس معاملہ میں اور زیادہ قابل رحم ہیں ایک تو ان کی اوسط معاشی حالت یوں ہی دوسری قوموں سے کمزور ہے پھر شامت اعمال سے ان پر اسراف اور فضول خرچی کا بھوت اس طرح مسلط ہے کہ تو بہ ہی بھلی شادی بیاہ میں تو خیر کبھی کبھی اسراف کی نوبت آتی ہے آج کے یہاں ویسے بھی فضول خرچی کی بکثرت مدت کھلی ہوئی ہیں۔ سگرٹ، چائے، سینما، ہوٹل، نوازی، حیثیت سے زیادہ خوش پوشی وغیرہ ایسی نہ معلوم خرچ کی کتنی غیر ضروری صورتیں ہیں جنہیں یہ ضروری سمجھے ہوئے ان میں بے تکلف روپیہ تباہ کرتے رہتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو بے سوچے سمجھے کھٹ سے سود پر قرض لے لیتے ہیں۔ بعد میں جب اپنے ہاتھوں خریدی ہوئی مصیبت کے شکنجے میں کسے جلتے ہیں تو آنکھیں کھلتی ہیں

اب پھٹائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت
کا معاملہ پیش آئے اور نہ امت بے نتیجہ ثابت ہوتی ہے۔

اسلام سود خواری کو سخت ترین لعنت قرار دیتا ہے اور اسے مسلمان
کے لیے کبھی جائز نہیں رکھتا چونکہ اسلام خدا کا سچا اور مکمل ترین قانون پیش
کرتا ہے اس لیے وہ بار بار اس ملعون ذریعہ آمدنی سے بیزاری ظاہر کرتا اور
اس کی خرابیاں کھول کھول کر سمھاتا ہے تاکہ مسلمان اس شیطانی پھندے
میں پھنس کر دنیا و آخرت کی تباہی سول نہ لیں۔

قرآن شریف کے احکام میں سود نہ لینے کی جس شدت سے تاکید
اور مانعت آئی ہے اس کا اندازہ ذیل کی آیتوں سے ہوگا۔
”اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے“

”مسلمانو! جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو تو
وہ سود اللہ کے یہاں بڑھتا اور پھلتا پھوٹتا نہیں اور جو تم محض خدا کی
رضامندی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں
وہ اپنے دیے کو بڑھا رہے ہیں“

”جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ حشر کے دن ایسے شخص کی طرح
اٹھیں گے جسے شیطان چھو کر بکھلا دے۔ یہ اس لیے کہ انھوں نے

اسلام کی ۴۰ ساتویں کتاب
 کہا تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے تجارت یا بیع کو حلال
 اور سود کو حرام کیا ہے۔ پس جس کے پاس اس کے پروردگار کی نصیحت
 پہنچے اور وہ سود لینے سے باز رہے تو جو کچھ وہ لے چکا ہے وہ اُس کا ہے
 اور اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔ اور جس نے نصیحت پہنچنے کے بعد پھر سود
 کھایا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود
 کو مٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو دوست
 نہیں رکھتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے سود
 سے بچنے کی بڑی سختی سے ہدایت فرمائی ہے اور جا بجا حدیثوں میں سُودِ
 کو عذابِ الہی سے ڈرایا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث میں تو نہایت
 واضح الفاظ میں سود لینے والے، دینے والے، سود کی دستاویز لکھنے والے
 سود کی گواہی دینے والے سب پر لعنت آئی ہے۔

ایک مسلمان ایمان دار ہوتے ہوئے خدا رسول کے تنے صاف
 اور شدید احکام کے خلاف چلنے کی جرات کیونکر کر سکتا ہے۔ اور اگر
 اس پر بھی وہ بدبختی سے ان کی خلاف ورزی پر آمادہ ہوتا ہے تو سمجھ لو
 کہ وہ اپنی تباہی کو آپ بلاتا اور خدا پناہ میں رکھے خدا اور رسول کو جنگ
 کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ ایسے بدنصیب کا جیسا برا انجام ہو سکتا ہے
 اس کے کہنے کی ضرورت نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اگر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر کے

سود کی خرابیوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اتنی بُری مستحقِ لعنت چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے یہاں زکوٰۃ کا خدائی ضابطہ باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ جاری کر دیں اور ساتھ ہی قرضِ حسنہ کا لین دین اور بیت المال کا نفاذ سلیقہ اور قرینہ سے شروع کر دیں تو وہ دیکھ لیں گے کہ کتنی جلدی اُن کی میہبتیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ کیسی آسانی سے اُن معاشی مشکلات پر قابو حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کام کے لیے ایمانِ راسخ، عزمِ صمیم اور عملِ پیہم پہلی شرط ہے۔

رضا بقضا

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ

کہنے کو تو یہ دو لفظ ہیں لیکن سوچو اور عمل کرو تو ان سے بے شمار فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ رضا راضی ہونے یا خوش رہنے کو کہتے ہیں اور قضا سے خدا کا حکم مراد ہے۔ اس لیے ان دونوں کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا اور جو رنج یا تکلیف، صدمہ یا غم اس کی طرف سے پیش آئے اسے خوشی سے گوارا کر لینا ہے۔

یہ رضا بقضا مسلمان کے لیے بڑی قابل تعریف خصلت ہے۔ جس مسلمان میں یہ صفت موجود ہو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں میں شمار ہو سکتا ہے اور اللہ کے یہاں اس کے مرتبے بہت بلند ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ صفت ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں مسلمان کی سر بلندی اور فخر و اعتبار کا سرمایہ بنتی ہے۔ یہ تو تم کو معلوم ہی ہے کہ اسلام کے معنی خود ہی اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا ہیں اس سے ظاہر ہے کہ اسلام اور رضا بقضائیں

اسلام کی کتنا قریب کا تعلق ہے۔ گویا اعلیٰ درجے کا مسلم یا مسلمان وہی ہے جو رضا کی کسوٹی پر پورا اترے اور جب کوئی پریشانی یا مصیبت پیش آئے تو گھبرانے اور بے قرار ہونے کے بدلے خدا کی مرضی پر خوش ہو اور اس کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس سے بڑی مصیبت میں پڑنے سے بچایا۔

تم نے پیغمبروں کے حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر پڑھا ہوگا کہ وہ خدا کے کتنے صابر و شاکر بندے تھے۔ اُن پر کیسی کیسی دشمنییں نازل ہوئیں مگر انھوں نے کبھی خدا کی شکایت نہ کی ہر آفت کو ہنسی خوشی جھیلا اور ہر صدمہ کو بردبار و رغبت برداشت کیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اُن کا شمار اللہ کے خاص اور مقرب نبیوں میں ہوا۔ وہ رضا بقضا کے امتحان میں کامیاب ہوئے اور آج تک دنیا میں اُن کی یہ صفت ضرب المثل ہے۔ جو شخص صبر و حوصلہ سے کام لیتا ہے اس کے صبر کو صبر الہی سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے طرف کی داد دیتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بھی عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے کچھ کم مفید نہیں۔ اس خدا کے نیک بندے پر بھی کافروں کے ظلم و ستم کی حد ہو گئی یہاں تک کہ اُن کے سر پر آ رہ چلا دیا مگر اُن کے منہ سے اُف نہ نکلی۔

دور کیوں جاؤ خود ہمارے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی شروع سے آخر تک رضا بقضا کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ اپنے جس دن خدا کا پیارا پیغام بندوں کو پہنچایا اور انھیں تہوں سے منہ

موڑنے اور خدا سے رشتہ جوڑنے کی طرف بلایا اس دن سے لے کر فتح مکہ تک آپ کو ایک روز بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ کافروں نے آپ کو کس کس طرح ستایا کیسے کیسے مدد دیے دکھ دینے اور پریشان کرنے کے کون سے ذہنگ تھے جو نہ اختیار کیے ظلم ڈھانے کے کون سے طریقے تھے جو نہ آزمائے مگر تم دیکھتے ہو کہ آپ نے ایک بار بھی شکوہ کے لیے لب نہ کھولے۔ ہمیشہ قضاے الہی پر راضی رہے اور نہایت خندہ پیشانی سے ان تمام معیبتوں کا سامنا کیا۔ اگر آپ ذرا ناراض ہوتے تو کافروں کے لیے جیسی بددعا چاہتے کر سکتے تھے مگر بددعا کا خیال آنا بڑی بات ہے آپ نے اُن کے حق میں الٰہی دعا فرمائی کہ

اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ فَا نْهَم
لَا يَعْلَمُوْنَ ۔
اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما۔ کیونکہ یہ لوگ نادان ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیارے دوستوں اور جاں نثاروں کی مثالیں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہیں جن میں سے بہت سے ایسے تھے جنہیں اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں بڑی بڑی آفتوں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ بعض کو تو جان جیسی پیاری چیز سے بھی خدا کی راہ میں ہاتھ دھونا پڑا مگر یہ سب رضا کے راستے پر ثابت قدم رہے جان دینا گوارا کی مگر آفت زبان پر نہ لائے اور جو سر پر پڑی خوشی سے جھیل گئے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختیار اور قدرت و حکومت عطا کی تو بظاہر چین سکون حاصل ہو گیا مگر معیبتوں اور آزمائشوں کا دروازہ

کبھی بند نہیں ہوتا اس وقت بھی اللہ کے سچے بندے کسی نہ کسی آفت کا شکار ہو جاتے تاہم مہر و سکون اور رضا بقضا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتا۔ چار یا رٹا (اللہ ان سے راضی ہوا میں سے صرف حضرت ابوبکر صدیقؓ ایسے تھے جنہوں نے طبعی موت سے وفات پائی۔ باقی تینوں بزرگ یعنی حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے مگر کیا مجال تھی کہ ان کی زبان سے شکایت کا ایک حرف بھی نکلتا۔ تینوں نے نہایت وقار و سکون سے جان دی اور آخر وقت تک خدا کی مرضی پر ثابت قدم رہے۔ ان میں سے حضرت عثمان غنیؓ نو تو قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھے اور اسی حالت میں باغیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو باغیوں کا مقابلہ پورا کر کے جان بچالیتے مگر آپ نے قضاۃ الہی پر رہنمی رہنا ہی عین کامیابی خیال فرمایا اور جان دے کر حق کے راستے سے انحراف نہ کیا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ شہادت بھی اسی رضا بقضا کا نہ بھولنے والا سبق ہے۔ آپ جس بات کو حق اور صحیح خیال فرماتے تھے اُسی پر آخر تک قائم رہے۔ بڑی سے بڑی سختی اور دھمکی کو بھی خاطر میں نہ لائے یہاں تک کہ جان دے دینا گوارا کی مگر آپ کے قدم راہ حق سے ذرا نہ ڈگمگائے۔

کیا خدا کے برگزیدہ نبیوں اور نیک و صالح بزرگوں اور ولیوں کے یہ حالات ہماری نصیحت و ہدایت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ہم اگر

چاہیں تو صرف انہی مثالوں کو پیش نظر رکھ کر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے مقبول بندوں کی پیروی بھی خدا کی نظروں میں پسندیدہ بنانے کے لیے کافی ہے۔

اس سے قطع نظر کہ اگر ہم ذرا غور کریں تو نہایت آسانی سے سمجھ میں آجائے گا کہ رضا بقضا کے سوا دنیا میں چین اور اطمینان سے زندگی بسر کرنے کی کوئی صورت ممکن بھی تو نہیں ہے۔ آدمی بیچارہ کر ہی کیا سکتا ہے۔ تقدیر میں تو جو لکھا ہے پورا ہو کر رہتا ہے۔

تقدیر چو سابق است تسلیم چہ سود

جز بندگی و رضا و تسلیم چہ سود

مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو ہونا ہے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو پیش آئے اُسے پیشانی کا لکھا جانے والا خوشی جمیل جائے اور ابروؤں پر بل لائے بغیر مردانگی سے برداشت کر لے۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے۔
رضا بدادہ دہ وز گرہ جبین بکشائے کہ بر سن و تود را اختیار بکشاد است
اسی مضمون کو ایک شاعر نے اردو میں یوں ادا کیا ہے۔

بہتر یہ ہے کہ جو بھی ملے اسے خوش ہیں ہم پر کھٹا ہوا ہے در اختیار کب ؟

جب ہماری بے اختیار اور مجبوری نما ہر ہے تو اس سے زیادہ عقل کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خدا جس حال میں رکھے اس میں خوش ہیں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو بات کسی طرح ٹالے ٹل نہ سکتی ہو وہ گھبرانے

اسلام کی ۴۷ ساتویں کتاب
 پریشان ہونے اور شکوہ کرنے سے بھی نہ ملے گی اس لیے اس قسم کی حرکتوں
 سے اپنی کم حوصلگی اور کم ظرفی ظاہر کرنے کے سوا کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ ایسی صورت
 میں تقدیر یا خدا کا شکوہ کرنا محض بیکار اور بے معنی حرکت ہے اس سے
 شکایت کرنے والے کی پست ہمتی بلکہ بے وقوفی کا بھی اظہار ہوتا ہے شکایت
 جن لوگوں سے کی جاتی ہے ان میں ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو دلی ہمدردی
 سے اس شکایت کو سنیں اور شکوہ کرنے والے کو سمجھائیں یا تسلی دیں مثلاً
 ایسے ہی ہوتے ہیں جو اٹا مذاق اڑاتے ہیں اور سامنے نہیں تو پیٹھ پیچھے ضرور
 بیوقوف بناتے ہیں۔ اس لیے ایسی حرکت کرنے والا پس پوچھو تو اپنے احوال
 اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں جو شخص رضا بقضا کا پابند ہے وہ
 نہ صرف عقل اور دانائی کے صحیح راستے پر چلتا ہے بلکہ خدا کے یہاں اجر و ثواب
 کا الگ حقدار ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے رضا بقضائیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔
 خود زندگی چین سے گزرتی ہے۔ مصیبت کو مصیبت نہ سمجھو تو راحت بن جاتی
 اور آخرت میں علیحدہ دامن بلند ہوتے ہیں۔

ایک بنی کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اے خدا
 ایسی بات سکھا جو تیری خوشنودی اور رضا مندی کا سبب ہو۔ اللہ نے
 ان کی دعا قبول کی اور یہ پیغام بھیجا کہ تجھ سے میرا راضی ہونا اس پر موقوف ہے
 کہ تو میری قضا یعنی حکم پر راضی رہے۔ اسی لیے مسلمانوں میں جو برگزیدہ
 بندے اس صفت میں کامل نکلے اللہ تعالیٰ نے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
 فرما کر ان کی تعریف فرمائی جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی اس آیت کے

معنی یہ ہیں کہ اللہ اُن سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی رہے۔ ایکٹ
مومن و مسلم کے لیے اس سے بڑھ کر فخر و اعزاز کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔

اب اتنی بات اور نظریں رکھنی چاہیئے کہ مصیبتیں اور بلائیں جو
خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اُن میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ
ہوتی ہے۔ عربی کی مشہور مثل ہے **فعل الحکیم لا یخلو اعلم الحکمة** (حکیم کی
بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی یہ دوسری بات ہے کہ ہماری عقل اِس
حکمت کو نہ پاسکے۔ غور کرو تو ایسی باتیں بے شمار ہوں گی جو حد سے زیادہ
عام ہونے کے باوجود ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔ مثلاً خود ہمارے ہی
جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی بے تعداد ایجادیں جنہیں ہم دن رات
برتتے اور کام میں لاتے ہیں ہم میں سے بہتوں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں
پھر خدا تو خدا ہی ہے اُس کی عقل و حکمت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اُسکی
حکمت کیونکر سمجھ میں آئے گی۔ شیفہ کا شعر ہے۔

واجب کی حکمت آئے گی ممکن کی عقل میں

کتنا دماغ ہے خلل آگئیں حکیم کا

اِس لیے اتنا سمجھ لینا بہت کافی ہے کہ خدا جو کچھ کرتا ہے کسی نہ کسی
مصلحت سے کرتا ہے۔ اور اگر اِس نکتہ کو اور سمجھ لو کہ خدا ہم پر ہمارے ماں
باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے تو تمہیں کبھی خدا کے حکم سے ناراض ہونے کی
ہمت نہ ہوگی۔ کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کبھی اپنی
اولاد کے حق میں برا نہیں کرتے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اُس میں اولاد کا

فائدہ ضرور ہوتا ہے اگرچہ ظاہر میں اولاد اسے اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتی اور اکثر اباپ کے احکام مانتے وقت کم از کم دل میں ضرور ناگوار می محسوس کرتی ہے۔ یاد دوسری مثال شفیق ڈاکٹر یا معالج اور درد مند مریض کے سامنے رکھو تو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ معالج علاج کے سلسلہ میں مریض کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ بظاہر نادان مریضوں کو کنسل تلخ اور ناگوار معلوم ہوتا ہے مگر اس میں کتنی مصلحت اور کیسی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے وہی کڑوی اور کیلی دوا جس کے گھونٹ بڑی مشکل سے اترتے ہیں کس طرح شفا کا پیام پہنچاتی اور مریض کے لیے کیسا مفید نتیجہ پیدا کرتی ہے اور غور کرو تو معلوم ہوگا کہ بعض مریض خدا محفوظ رکھے ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کا ایک آدمہ عضو سڑ جاتا ہے اور اس میں زہریلا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت شفیق ڈاکٹر مریض کے دوسرے اعضا کو محفوظ رکھنے کے لیے مجبوراً اس سڑے ہوئے عضو کو کاٹ ڈالتا ہے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ ڈاکٹر کا یہ فعل ظلم نہیں کہا جاتا۔ بلکہ سب اس کی دانشمندی کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے مریض کی جان تو بچالی۔

اسی طرح استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے۔ تمہیں بھی اپنا بچپن یاد ہوگا۔ شروع شروع میں استاد کی سختیاں طبیعت کو کیسی ناپسند ہوتی ہیں بچے مدرسے جاتے وقت یا استاد کے سامنے بیٹھتے وقت کیسی الجھن محسوس کرتے ہیں۔ مگر آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں اور وہ استاد کے سخت سلوک کو اپنے حق میں تریاق سمجھنے لگتے ہیں۔ جب

اپنے ہوش و حواس کے ہوتے ہیں تو۔

جو راستا وہ نہ ہند پر

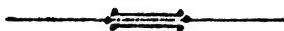
(استاد کا ظلم باپ کی محبت سے بہتر ہے)

کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

یقین ہے کہ ان اشاروں سے تم یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہو گے کہ ہم جس مصیبت کو مصیبت یا زحمت سمجھتے ہیں وہ عین رحمت ہوتی ہے عَسَىٰ اَنْ تَكُوْهُوَ اَشْيَا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ يُحِبُّوا اللّٰهَ وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ (یعنی ممکن ہے تم کسی ایسی چیز کو ناپسند کرو جو تمہارے لیے بہتر ہو یا کسی ایسی چیز کو پسند کرو جس میں تمہارے لیے برائی ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے) اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی کسی حادثہ یا پریشانی سے گھبرا کر رضا بقضائے خلاف کوئی بات نہ کریں اور ہر بری بھلی بات کو خدا کی طرف سے جان کر اپسر سر تسلیم خم کر دیں کہ یہی ایک مسلمان کے اسلام کی سب سے بڑی کسوٹی ہے۔

اب ہم تمہیں عنوان کی آیت پر ایک مرتبہ اور توجہ دلاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ اس وقت تک ایمان دار نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے جھگڑوں اور اختلافوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یا فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں اور پھر آنحضرت کے حکم یا فیصلہ پر اپنے دلوں میں ناگواری و تنگی محسوس نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا بقضائے مقام یہی ہے کہ خدا اور رسول کے حکم

اسلام کی ۱۵ ساتویں کتاب
 خواہ بننا ہر کیسے ہی ناپسندیدہ اور خلاف طبع معلوم ہوتے ہوں انہیں
 بے چون و چرا اور جبر محسوس کیے بغیر قبول کر لینا چاہیے کہ یہی مرد مومن
 کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔

قناعت

الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يُغْنِي

(قناعت وہ خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔)

قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف اتنی چیز پر اکتفا کرے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور کھانے پینے اور پہننے کی اشیاء کو حصر سمجھے یعنی صحیح معنوں میں ”اچھے گیرید مختصر گیرید“ جو کچھ لو مختصر یا تھوڑا لو۔ پر عمل کرے۔ یہ صفت ہر زمانہ اور ہر حالت میں اچھی ہے اس کی خوبی سے کسی وقت بھی انکار نہیں کیا جاسکتا مگر آج کل تو اس کی اہمیت اور بھی واضح اور ظاہر ہے جبکہ متوسط طبقے کے اور غریب لوگوں پر خصوصیت کے ساتھ عرصہ زمین تنگ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ حد سے زیادہ معاشی دشواریوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ آج کل تو بڑی بڑی فضول خرچ تو ہیں بھی جو تمدن اور شائستگی کے نام پر روپیہ پانی کی طرح بہا رہی تھیں فضولیات سے بچنے اور جو کچھ میسر ہو اُس پر قناعت کرنے کو نجات کا ذریعہ سمجھ رہی ہیں۔

قناعت کے اس مفہوم کو اسلام نے ہر مذہب سے زیادہ اصرار و تاکید کے ساتھ ذہن نشین کیا ہے۔ سادہ معاشرت کی خوبیاں سمجھائی

اسلام کی
ہیں اور فضول خرچوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ
وہ ہر اس چیز کو ترک کر دے جس کی اسے واقعی ضرورت نہیں۔

فارسی کے مشہور شاعر مرزا بیدل عظیم آبادی اسی شمنون کو اپنے
ایک شعر میں اس طرح ادا کرتے ہیں۔

نیت کس قلع و گرنہ بیدل اساب جہاں

انچہ مادر کارداریم اکثرش در کازیت

یعنی اے بیدل کوئی قناعت کرنے والا ہی نہیں ورنہ سوچو تو
دنیا کے ساز و سامان میں بیشتر چیزیں ہمارے کام میں ایسی ہیں جس کی ہم کو
در اصل ضرورت نہیں ہوتی۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر اس حکیمانہ ہدایت کو سامنے رکھا جائے تو زندگی
کے کتنے بکھیرے ایسے ہیں جن کا قطعہ دم کے دم میں مختصر ہو جاتا ہے۔ یہ
فضول اور غیر ضروری تمدن کے لوازم ہی تو ہیں جنہوں نے ہماری حالت
تباہ کر رکھی ہے اور ہم بغیر ان کے اپنے آپ کو آدمی نہیں سمجھتے۔ اگر اس
نکتہ پر عمل کریں تو ہماری زندگی انتہائی طور پر سادہ ہو سکتی ہے اور اس سے
دین و ملت کو بے شمار فائدے پہنچ سکتے ہیں۔ اس صورت سے ہماری
حرص ترقی کرے گی نہ ہم کسی وبال میں مبتلا ہوں گے بلکہ نہایت امن اور
سکون سے بسر کریں گے۔

قناعت کو مدیٹ شریف میں ایک غیر فانی خزانہ بتایا گیا ہے۔ اس کا

مطلب یہی ہے کہ قانع آدمی کبھی اپنی چادر سے زیادہ پانو پھیلا نا پسند نہیں کرتا، اسے جو کچھ میسر ہوتا ہے آپس مبر و شکر کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ اسے مزید چیز طلب کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ اس لیے اس کی قناعت کی صفت اس کے لیے ایک ایسا خزانہ بن جاتی ہے جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔

قناعت میں ایک بڑا کمال یہ بھی ہے کہ وہ بہت سی خرابیوں سے بچا لیتی ہے۔ ایک بڑا فائدہ تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ قناعت کرنے والا سوال کرنے اور صیغہ مانگنے کی ذلت کو کبھی گوارا نہیں کرتا بلکہ اپنی اس عادت کو نبھانے کے لیے ہر مشقت اور محنت کو برداشت کرتا ہے اور جو کچھ میسر آئے اسی کو قیمت جانتا ہے۔ اس طرح قناعت اس کے اندر غیرت اور حینت کے جوہر کو چمکاتی اور اسے در بدر ذلیل ہونے سے بچاتی ہے۔

گلستان میں ایک درویش کا قصہ لکھا ہے کہ بیچارہ فاقہ کی مصیبت برداشت کرتا تھا اور کپڑا میسر نہ ہونے کی وجہ سے موجودہ لباس پیوند پر پیوند لگا کر استعمال کرتا تھا۔ پریشانی زیادہ ستاتی تو یہ شعر پڑھتا۔ ۵

بنان خشک قناعت کینم و جامہ ذوق

کہ رنج محنت خود بہ کہ بار منت خلق

کسی نے اس کو توجہ دلائی کہ اس شہر میں فلاں شخص بڑا فاضل ہے اور ہر وقت درویشوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ اگر تم اسکے پاس جا کر اپنی حالت سے آگاہ کرو تو یقین ہے کہ تمہاری خدمت کے لیے خوشی

تیار ہو جائے گا۔ درویش نے جواب دیا کسی کے پاس حاجت لے جائے سے
پستی و غلشی میں مر جانا بہتر ہے۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قناعت کی بدولت اخلاق و عادات خراب نہیں
ہوتے۔ قانع شخص چوری کی طرف بھی کبھی خیال نہیں کرتا۔ کیونکہ چوری کی تو
اُسی وقت سوچتی ہے جب آدمی موجودہ چیز کو کافی نہ سمجھے اور خواہش کے
مطابق چیز مہیا کرنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائے۔

قرض جو انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت بلکہ لعنت ہے وہ بھی
قناعت نہ ہونے کی وجہ سے سر پر مسلط ہو جاتی ہے۔ قانع اشخاص افلاس
اور تنگی کے صدمے کو قرض کی ذلت سے بدرجہا بہتر سمجھتے ہیں۔ انہیں قناعت
میں جو عزت محسوس ہوتی ہے وہ قرضداری کی رسوائی میں پڑنے سے بچاتی
ہے۔ وہ قرض دینے والوں کے تقاضے اور ان کی سخت و سست باتیں سننے
پر موت کو ترجیح دیتے ہیں اور خواہ کیسی ہی دقت کا سامنا ہو قرض لینے کے
روادار نہیں ہوتے۔ اس لحاظ سے قناعت عزت نفس کی بہت بڑی معلم
بن جاتی ہے جو شرافت کا سب سے بڑا اور نہایت نمایاں امتیاز ہے۔

ایک بھینے کے چند درم بعض صوفیوں پر قرض ہو گئے تھے وہ اُن کا
ہر روز مطالبہ کرتا اور صوفیوں کو سخت سست سنا تا رہتا تھا۔ ساتھ والے
اس حالت کو دیکھتے اور برداشت کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکتے۔ ایک عقلمند
نے انہیں اس حال میں دیکھا تو کہا ”اپنے آپ کھانے کا وعدہ کر کے بھینے
رکھنا بقال سے درم ادا کرنے کا وعدہ کرنے سے زیادہ آسان ہے۔“

لیکن اس بیان سے تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ قناعت تمہیں ترقی اور بہتری کی صورتیں اختیار کرنے سے منع کرتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے روکنا تو عین سستی اور کاہلی ہے جو کسی عقلمند کو ایک لمحہ کے لیے پسند نہیں آ سکتی۔ قناعت تو صرف حرص اور بجا خواہشوں سے روکتی ہے۔ اس کا یہ کام ہرگز نہیں کہ بھلائی کی جو صورتیں میسر ہوں انھیں اختیار کرنے سے منع کرے۔ اس کے برخلاف وہ جائز صورتوں سے حالت کے بہتر بنانے پر اسکا تکی اور شریعتیہ و غیر متندانہ جذبات کو ابھارتی ہے۔ ترقی اور قناعت میں کسی قسم کا اختلاف اور تضاد موجود نہیں۔

اوپر قناعت کی تعریف میں جو باتیں کی گئی ہیں ان سے قناعت کی سرحد بخل اور کج خوئی کی حد سے ملتی نظر آتی ہے۔ مگر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ قناعت کا راستہ بخل سے الگ ہے۔ قناعت میں شرط ہے کہ مال جمع کرنے کی حرص کی وجہ سے غیر ضروری خوراک و پوشاک کو حقیر نہ سمجھا جائے ورنہ اُسی کا نام تقصیر یا کج خوئی ہو جائے گا جو بنیاد پرستی اور مذہب موم چیز ہے۔

غرض قناعت ہمیں بہت سے اچھے اخلاق سکھاتی اور ہم میں اپنی عزت آپ کرنے کا احساس پیدا کرتی ہے جس کا ہماری زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قانع بننے کی انتہائی کوشش کریں اور اس شعر کو یاد رکھیں

بے خشک رونی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے طے سے بہتر

بلند ہمتی

ان اللہ یحب معالی الامور

(بیشک اللہ تعالیٰ بلند معاملات کو بہت پسند کرتا ہے)

ہمت کی بلندی کامیابی اور ناموری کا زینہ ہے۔ جو لوگ عزم و حوصلہ رکھتے ہیں دنیا اُن کی عزت کرتی ہے۔ اُن کی عظمت و احترام کا لوہا مانتی اور اُن کے اشاروں پر سر جھکاتی ہے۔ ہمت لوگ آپس والوں میں کوئی امتیاز رکھتے ہیں نہ ملک اور قوم میں اُن کی کوئی خاص جگہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہزاروں پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں۔ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کون آیا اور کون چلا گیا۔ البتہ بلند ہمت لوگ دلوں میں اپنا ایک خاص مقام اور اپنے ہی جیسے انسانوں میں ایک بلند حیثیت رکھتے ہیں جس کا چرچا مدتوں رہتا ہے۔ اُن میں سے بعض بعض تو ایسی شہرت حاصل کر لیتے ہیں جو کبھی نہیں مٹتی۔ ہمت کے معاملہ میں جو جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی اُس کا اعزاز و اعتبار ہوتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے۔

ہمت بلند دار کہ نزد خدا و خلق باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو
یعنی تم اپنے حوصلے بلند رکھو کیونکہ خدا اور مخلوق کے نزدیک جتنی تمہاری

ہمت ہوگی اتنی ہی عزت کی جائے گی۔

جو لوگ ہمت سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کرتا ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر سچے ارادے اور خالص نیت کے ساتھ کام لیں تو خدا کی طرف سے اس میں کامیابی کے اسباب خود پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمت کی بلندی انہیں ہر قسم کی مشکلوں کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کر دیتی ہے۔ وہ پوری سعی و مشقت سے کام لیتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کر کے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی ہمت اور خدا کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔ مولانا حالی نے خوب کہا ہے۔ ۷

چھپا دست ہمت میں روزِ قضا ہے مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے
جن لوگوں نے عالی ہمتی سے کام لیا ہے ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ زمانہ ان کی شہرت مٹانا چاہے تب بھی نہیں مٹتی یا نہیں اور دوسری قسم کی کتابیں ان کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں اور ان باعزت ہستیوں کو قبولِ دوام کی سند مل چکی ہے۔

تم نے نبیوں اور برگزیدہ پیغمبروں کے حالات میں اولو العزم پیغمبروں کا ذکر بھی پڑھا ہوگا۔ ان کو اولو العزم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خدا کے نیک بندے بڑے عزم اور حوصلے والے تھے انھوں نے ہمیشہ اپنی ہمت بلند رکھی اور اسی کے بل بوتے پر خدا کے فضل و کرم کے امیدوار رہے آخر اپنے خدائی پیام کو دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے انہیں لوگوں میں ہمارے سرکارِ دو عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں جن کی

اسلام کی
 ۵۹
 ساتویں کتاب
 مقدس زعمی شروع سے آخر تک عزم و ہمت کی بلندیوں کا بہترین سبق
 دیتی ہے۔

پیغمبروں کے بعد دنیا کے اور عالی مرتبہ لوگ بھی ایسا نمونہ پیش کر چکے
 ہیں جو ہر حیثیت سے تقلید اور پیروی کے قابل ہے۔ ان لوگوں میں ایسے
 اشخاص خصوصیت کے ساتھ لائق ذکر ہیں جنہوں نے بلند مہمتی اور عزم
 و استقلال کی بدولت نہایت ادنیٰ درجہ سے ترقی کرتے کرتے بادشاہی کا
 اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا اور دنیا بھر سے اپنی عظمت منوالی قدیم زمانے کے لوگوں
 میں فریدوں، سکندر، ایتھویر، صاحبقران، بابر بادشاہ، شیر شاہ سوری
 وغیرہ ہیں اور قریب کے عہد میں نادر شاہ، احمد شاہ درانی، علاء الدین بہمنی،
 عادل شاہ، احمد نظام شاہ اور نظام الملک آصفیہ اول وغیرہ ہیں۔ اگر خود
 اپنے زمانے کے لوگوں کا حال پڑھو اور معلوم کرو تو رضا شاہ بادشاہ ایران،
 غازی مصطفیٰ کمال، نادر شاہ بادشاہ افغانستان یا لاندہ جاج، ہٹلر، موسولینی
 جنرل فرینکو وغیرہ کی شخصیتیں اس معاملہ میں بہت بلند نظر آئیں گی۔ یہ سب
 ہمت اور حوصلہ کی بلندی میں نہایت ممتاز رہے ہیں اور اسی میں ان کی
 ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔

قدیم زمانے میں جن لوگوں نے اپنی بلند مہمتی کا سکہ چلایا ہے ان میں
 ایک سلمان بادشاہ یعقوب لیث صفار کے حالات بہت سبق آموز ہیں۔
 یہ شخص کانہہ کے برتن بنانے کا پیشہ کرتا تھا۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اسے
 صفار یعنی ٹھیکر کہتے ہیں۔ یہ بڑا بلند ہمت آدمی تھا اپنے پیشہ کا کام کرنے کے

علاوہ دن رات بڑے بڑے پرخطر کام کرتا اور محنت و مشقت سے ذرا نہ گھبراتا۔ اُس کی ہمت و بہادری اور دلیرانہ جرأت دیکھ کر لوگ اسے سمجھاتے اور کہتے کہ بھائی تم ایک برتن بنانے والے ٹھینڈے ٹھیرے تمہیں ان سب جھگڑوں میں پڑنے سے کیا فائدہ۔ تم اپنی جان ناحق خطرے میں ڈالتے ہو اور بلا وجہ یہ سب مصیبتیں اٹھاتے ہو۔ اُس نے جواب دیا۔ مجھے اپنی عزیز عمر کا نفع اور تابنے کے برتن بنانے اور درست کرنے میں صرف کرنا پست ہمتی معلوم ہوتی ہے اور اپنا قیمتی وقت ایسے پیشہ میں گزارتے ہوئے افسوس ہوتا ہے جس میں ہمت سے لوگ شریک ہیں۔ میں اپنی ہمت اور جوصلہ سے اس مرتبہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جس میں میرے گردہ کے لوگوں میں سے کوئی شریک نہ ہو جب لوگوں نے کہا کہ یہ کام نہایت مشکل ہے تو اُس نے جواب دیا کہ۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک دن رخصت ہو رہی ہے اس لیے کسی اپنی کام اور پست حالت میں مرنے سے بہتر ہے کہ کسی اعلیٰ درجہ کی بلند مہم سر کرنے میں جان دوں۔ یعقوب لیث کی اسی ہمت اور جہد و جہد کا یہ ثمرہ تھا کہ آخر کو اُس نے بادشاہی حاصل کر کے دم لیا اور ایک مدت تک بڑی شان و شوکت سے سلطنت کی۔

اسی یعقوب لیث کا قفقہ ہے کہ جب یہ جوان ہوا تو اُس کے خاندان کے ایک بزرگ اور قبیلہ کے سردار نے اُس سے کہا اب تم جوان اور شادی کے قابل ہو گئے۔ ہر کا انتقام کرو تا کہ کسی اچھے گھرانے کی لڑکی سے تمہاری شادی کر دی جائے۔ یعقوب نے جواب دیا کہ جس دلہن کو میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے اس کا ہر تیار ہے۔ بزرگ نے کہا میں بھی دیکھوں

وہ کیا ہے اور جس لڑکی کو تم نے پسند کیا ہے اُسے بھی بتاؤ کہ وہ کون ہے۔“ یعقوب نے میان سے تلوار نکالی اور کہا میں نے مشرق و مغرب کی سلطنت کو ذہن بنانے کا ارادہ کیا ہے اور اس کا ہر میری یہ آباد تلوار ہے۔ ایک شاعر نے اسی خیال کو اس طرح فارسی میں نظم کیا ہے۔

عروسِ مملکتِ آفریدہ رکنِ گرفت کہ اول از گہ تیغ داد کا بینش
یعنی سلطنت کو ذہن بنانے میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو پہلے تلوار کے جوہر سے اس کا ہرا داکر دے۔

یہ چند قصے تمہارے لیے مثال اور نصیحت کے طور پر لکھ دیے گئے ورنہ محنت کرو اور کتابیں دیکھو تو تمہیں ایسے لوگوں کے حالات بہت زیادہ ملیں گے جن سے تم اچھا سبق حاصل کر کے اپنی ہمت اور جوشوں کو بلندی پر پہنچا سکتے ہو۔ اب یہاں ہمیں تم سے اتنا ہی اور کہنا ہے کہ وقت ہمیشہ انھیں لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو ہمت کے دہنی اور جوش کے بلند ہوتے ہیں۔ صرف باتیں بنانیوالوں اور فضولیات میں وقت ضائع کرنے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ہمت کی پستی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ہمیشہ جوش سے کام لو اور پست ہمتی اور بے جوشگی سے بچو کیونکہ یہ سب کے لیے عموماً اور جوانوں اور نوجوانوں کے لیے خصوصاً بے حد تباہ کن ہیں ان سے آئندہ ترقی کی راہیں بالکل مسدود ہو جاتی ہیں۔

جرات و بہادری

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ اللَّهِ

جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تم انہیں مردہ ہرگز

نہ سمجھو (وہ مردہ نہیں ہیں) بلکہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے

زب کے پاس سے روزی بل رہی ہے۔

جرات و بہادری کو شجاعت بھی کہتے ہیں۔ جو خصلتیں اور

فصلتیں انسان کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی اور انسانیت کا

مرتبہ بڑھاتی ہیں ان میں بہادری کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ جیسا کہ تم نے

اوپر کی آیت میں پڑھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہادروں کا ذکر

بڑی تعریف کے ساتھ کیا ہے۔ حدیثوں میں بھی جا بجا بہادری کی

صفات آئی ہیں اور بہادروں کو اللہ کا محبوب اور دوست بتایا گیا

ہے۔ اس لیے بہادری کا اچھا ہونا کسی حیثیت سے ثبوت کا محتاج

نہیں۔ عقل بھی اس کی شناخاں ہے اور قرآن و حدیث کے احکام

اور بزرگوں کے اقوال سے بھی اس کی خوبیاں واضح ہیں۔

بہادری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے غصہ یا مدافعت کی قوت

کو عقل کے قابو میں رکھے تاکہ خوف و خطر کے موقعوں پر ہوش و حواس سلامت رہیں اور بڑے سے بڑے خطرہ سے قدم ڈمگانے نہ پائیں۔ اصل میں بہادری۔ بزدلی اور بے جراتی کے درمیان کی ایک قوت کا نام ہے۔ جس طرح ڈرپوک اور بزدل ہونا کوئی اچھی بات نہیں اسی طرح عقل کے خلاف خواہ مخواہ جرات کے نام سے جان کو ہلاکت میں ڈال دینا بھی پسندیدہ نہیں۔ جو آدمی نہ بزدل ہو اور نہ جہالت کے سائے زبردستی خطروں میں گھس پڑتا ہو اسی کو دنیا بہادر کہتی ہے۔

بہادر شخص کے نزدیک ڈرنا اور خوف کھانا باطل یہودہ اور بے معنی حرکت ہے۔ وہ جس کام کو عقل کی رہنمائی میں انجام دینا چاہتا ہے اسے بے خوف و خطر کر گزرتا ہے۔ جان جیسی قیمتی چیز بھی اس کے نزدیک کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ بہادری سے روکنے والی یا انسان کو بزدل بنانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اسی موت کا خوف ہے۔ جن لوگوں کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں وہ موت کو ایسا مذاہ کا تحفہ سمجھتے ہیں اسی لیے سچے مومن کبھی بزدل نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ نمایاں چیز یہی ہے کہ آنصوں نے موت کے ڈر کو کبھی پاس نہ آنے دیا۔ خدا کی راہ میں مارے گئے تو شہید ہوئے اور زہرہ رو کر فتح پائی تو غازی کہلائے۔ یہی ان کا مشہور و طیرہ رہا ہے۔

مسلمانوں کے لیے بہادری کی سب سے زیادہ روشن مثال خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات ہے۔ آپ نے کبھی

حق کے راستہ میں کسی خطرہ کی پروا نہ کی۔ مکہ میں جب تک رہے ہمیشہ سرتسبیلی پر
یہ بتیس دانتوں میں ایک زبان کی طرح رہے اور نہایت جرأت اور بے باکی
کے ساتھ خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آپ کی مقدس زندگی شجاعت و دلیری
کا نہایت مکمل نمونہ تھی۔ کیا لڑائیوں میں اور کیا عام حالات میں ہر موقع پر
آپ ایک نہایت دلاور انسان کی حیثیت سے ممتاز نظر آتے ہیں۔

آپ کی زندگی اعلیٰ درجہ کی بہادری و سپاہیانہ زندگی تھی رِذِّقِی
تَحْتَ ظِلِّ دُحِّی (میری روزی میرے سایہ کے نیچے ہے) آپ کا زین
مقولہ ہے۔ آپ بہادروں کی عزت فرماتے تھے اور ان اللہ محب
الشجاع (بیشک اللہ بہادر کو عزیز رکھتا ہے) کہہ کر ان کے حوصلے بڑھاتے
تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہادری کو پسند کرتا ہے خواہ وہ
سانپ یا بچھو کے مارنے ہی میں کیوں نہ کی جائے۔

خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بڑے بہادر اور نہایت
دلاور بزرگ تھے۔ آپ نے کئی خطرناک موقعوں پر بے نظیر بہادری کا ثبوت
دیا۔ یہاں تک کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بزرگ بھی جن کی شجاعت سے
مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے آپ کو اپنے زمانہ کا سب سے بڑا بہادر تسلیم
کرتے اور انھیں فرعون کی قوم کے ایمان داروں سے بہتر قرار دیتے تھے
کہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا
ایمان علانیہ ظاہر فرمایا۔

بہادر اور ہر دلی میں یہی فرق ہے کہ بہادر شخص ایڑیاں بگڑ گڑگو

جان دینا پسند نہیں کرتا۔ بہادر ایک بار مرتا ہے اور بزدل بار بار موت کا مزہ چکھتا ہے۔ بہادر کو میدان جنگ میں مرنا بستر پر مرنے سے بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے۔ (» خدا کی قسم سر پر تلوار کے ہزار وار کھانا بستر پر مرنے سے زیادہ آسان ہے۔)

حضرت خالد بن ولید کے نام سے تم واقف ہو گے۔ اُن کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار تھا۔ اُن کی بے نظیر جرات اور بہادری کے بے مثل کارنامے تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ انھوں نے روم اور ایران کی لڑائیوں میں ایسی زبردست فتوحات حاصل کی تھیں کہ ان کا یقین آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب موت کا وقت آیا تو اُن کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور وہ یہ کہتے جاتے تھے کہ آنسو میں نے کتنے میدانوں میں بہادری دکھائی اور کتنے زخم کھائے مگر اب بڑھیوں کی طرح بستر پر پڑے پڑے جان دے رہا ہوں۔ موت سے تو کسی کو پناہ نہیں۔ مرنا ہی تھا تو کاش کہ نیکنامی کے ساتھ مرتا اور شہادت کی سعادت حاصل کرتا۔

انھیں حضرت خالد کا قول ہے کہ بزدل شخص جو بھاگنے میں اپنی جان کی پناہ خیال کرتا ہے اُس کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ آدمی کی بہادری اور اُس کی قوت و اطمینان کی شان سے دشمنوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اگر کمزوری اور خوف و بزدلی ظاہر ہو تو ان کی دلیری بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے زیادہ تر ڈرپوک اور بزدل لوگ تلوار کا تقمہ

بن جاتے ہیں اور بہادر و دلاور سپاہی اکثر صحیح سلامت آتے ہیں۔

سیدنا علیؑ کا دستور تھا کہ جس وقت گھمان کی جنگ ہوتی تو جس طرف کافروں کا ہجوم زیادہ دیکھتے اسی طرف ٹوٹ پڑتے اور بے خوف و خطر انتہائی بہادری سے لڑتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا ”آپ عجیب جرات دکھاتے ہیں مگر اپنی خافت سے غفلت فرماتے ہیں“ فرمایا ”مجھے یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اگر موت کا وقت آپہنچا ہے تو تقدیر سے ڈرنا بے سود ہے اور اگر ابھی زندگی باقی ہے تو اس جرات سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اسی مضمون کو آپ نے اشعار میں بھی نظم فرمایا ہے جسکا ترجمہ اردو نظم میں حسب ذیل ہے۔

دو دن ایسے سب کو پیش آتے ہیں اپنی رست میں
جن میں ڈرنا موت سے انسان کو زیب نہیں
ایک وہ دن جس میں قسمتیں لکھی ہو اس کی موت
دوسرا وہ دن کہ جس میں وقت موت آیا نہیں
وقت اگر آیا نہیں تو موت آنے سے رہی
اور آپہنچا تو ڈرنے سے بھی ٹل سکتا نہیں

بہادر آدمی کے اخلاق | بہادر آدمی کے اخلاق و عادات عام لوگوں سے بہت ممتاز ہوتے ہیں وہ بیہودہ

عیش پرستی اور ناپح رنگ وغیرہ کے مشغلوں سے دور رہتا ہے اور ہمیشہ کمزوروں اور ضعیفوں کی مدد پر کمر بستہ رہتا ہے۔ بڑے بڑے ناموری کے

کام انجام دینا اور عظمت و احترام کی جدوجہد میں سختیاں برداشت کرنا اُس کا سب سے زیادہ محبوب و مرغوب شغل ہوتا ہے۔

عام آدمیوں کو جس قسم کے کھیل کود مرغوب ہوتے ہیں اُن سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ شروع ہی سے تیغ و خنجر سے دل بہلاتا اور دشمنوں کے خون سے ہولی کھیلنا پسند کرتا ہے۔ اُس کی سیرگاہ میدان جنگ ہے اور اُس کے ہتھیار اس کی تفریح کا سامان ہیں۔

یعقوب یسٹ کی نوجوانی کا ذکر ہے کہ ایک دن سیستان کے جواہر میں بیٹھا ہوا دل بہلا رہا تھا۔ ابھی اُس نے بہادری و ملک گیری میں شہرت نہیں پائی تھی۔ البتہ آنگلیں دل میں بے چین تھیں دوست آپس میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ لباس کا ذکر آیا تو ایک نے کہا ختا کا بنا ہوا اطلس سب سے اچھا ہے۔ دوسرے نے رومی ٹوپی کو ٹوپوں میں سب سے بہتر بتایا۔ ایک بولا مکائوں میں گل وریحان سے بھرے ہوئے باغ بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ کسی نے پینے کی چیزوں میں خالص شراب کی تعریف کی تو کسی نے باجوں میں عود کے نغموں کو بہت دلکش قرار دیا۔ ایک دوست نے کہا محفلوں میں مصاحبت کے لئے خوبصورت اور نیک سیرت جوان موزوں ہوتے ہیں۔ غرض جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں سب اپنی جیسی کہہ رہے تھے۔ یعقوب کی باری آئی تو لوگوں نے کہا کچھ تم بھی کہو تمہارے نزدیک کیا کیا اچھا ہے۔ یعقوب نے کہا ”بہترین لباس زورہ ہے، سب سے اچھی ٹوپی خود ہے، بہترین مقام میدان جنگ ہے

اسلام کی ۶۸ ساتویں کتاب
 اور سب سے نفیس شراب دشمنوں کا خون۔ سب سے زیادہ پاکیزہ سایہ
 نیزہ کا سایہ ہے، سب سے پیاری آواز جنگی گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور پتلی
 مصاحب جنگ آزما اور بہادر پہاڑی ہیں۔

امیر المومنین حضرت علی نے اس موقع کے مناسب چند اشعار
 فرمائے ہیں جنہیں اردو میں اس طرح نظم کیا گیا ہے۔ ۷
 گل وریحاں ہیں اپنے تیغ و خنجر نہیں نرگس سے کوئی کام ہم کو
 عدو کا خون ہے اپنا بادہ ناب اور اس کا کاسہ سر جام ہم کو

بہادر قوم کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی
 عاجزوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ جب کوئی اس سے امان کا طالب ہوتا ہے
 تو نہایت فیاضی سے اسے امان دیتا ہے اور پھر اس کی حفاظت کو اپنا
 فرض خیال کرتا ہے۔ مسلمان فاتحوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے
 کہ کبھی بوڑھوں، بیماروں، عورتوں، بچوں اور عاجزوں کو ان کی وجہ سے
 صدمہ نہ پہنچے کھیتیاں اور فصلیں تباہ نہ ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ خصوصیت
 مسلمانوں میں اب بھی بڑی حد تک باقی ہے اور ترک جو شریفانہ بہادری
 میں ضرب المثل ہیں اس کی زندہ مثال ہیں۔

جفاکشی اور محنت و مشقت سے نہ گھبراتا بہادری کی بڑی شرط ہے
 جو شخص ذرا ذرا اسی مصیبت میں گھبرا جائے اسے بہادری کا دعویٰ زیب
 نہیں دیتا۔ بہادروہی ہوتا ہے جو سختیاں اٹھانے میں ہمت و جرات

سے کام لیتا ہے اور کسی خطرے کو خیال میں نہیں لاتا۔

جب یعقوب لیث کو عروج ہوا اور اس کی طاقت و قوت روز بروز
 بڑھنے لگی تو اس نے خراسان فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ فوجیں تیار ہو چکیں
 نو ایک دن تمام ہتھیار بدن پر سجائے محل کے کوٹھے پر آیا۔ لشکر کے
 افسر اور بڑے بڑے سردار دربار کے دروازہ پر حکم کے منتظر کھڑے
 تھے۔ اس زمانہ کے دستور کے مطابق نجومیوں نے حساب لگا کر اپنے
 علم کے لحاظ سے حکم لگایا کہ اس وقت گھڑی اچھی نہیں۔ تھوڑی دیر
 ٹھہرے آٹھ گھنٹے کے بعد اچھی گھڑی آئے گی اس وقت سفر مبارک
 ہو گا۔ یہ سن کر یعقوب لیث اسی طرح ہتھیار لگائے ہوئے گرمیوں کی
 چلچلاتی دھوپ میں آٹھ گھنٹے کوٹھے پر کھڑا رہا۔ جب مبارک گھڑی آئی
 تو کوٹھے سے اتر کر سوار ہوا لوگوں نے پوچھا کہ ”اتنی دیر تک آپ کے
 دھوپ میں کھڑے رہنے کا کیا سبب تھا؟“ یعقوب نے کہا ”مجھے ایک
 بڑا کام سرانجام دینا ہے۔ اگر اس موقع پر نزاکت اور سستی سے کام لوں
 تو مقصد حاصل ہونے میں سخت خلل پیدا ہو جائے گا اس لیے میں اپنا
 استحان لے رہا تھا کہ دھوپ کی شدت میں وزنی ہتھیاروں کی تاب
 لاسکوں لگایا نہیں۔ یعقوب لیث کی انہی محنتوں اور بہادریوں کا
 پھل تھا کہ دنیا آج تک اس کا ذکر آداب و احترام سے کرتی ہے اور دنیا
 کے نامور فاتحوں میں شمار کرتی ہے۔

اسی قسم کا ایک واقعہ تاریخ آل سامان میں لکھا ہے کہ جس

زمانہ میں ماکان نامی ایک شخص نے خراسان پر چڑھائی کرنا چاہی تو وہاں کے بادشاہ امیر نصربن احمد نے امیر علی نام کے ایک سردار کو فوج دیکر سپہ سالار بنایا کہ اس شخص سے لڑنے جائے۔ روانہ کرنے سے پہلے اُسے اپنے پاس بلایا اور جنگ وغیرہ کے متعلق دیر تک اُسے نصیحتیں اور ہدایتیں کرتا رہا۔ جب تک دونوں میں گفتگو رہی امیر علی بار بار بل کھانا گزر زبان سے اُن نہ کرتا تھا۔ جب امیر نصر کے دربار سے باہر گیا تو کرتے میں ایک بچھو چمٹا ہوا تھا اُسے بٹکالا۔ اس وقت تک بچھو سترہ جگہ ڈنک مار چکا تھا۔ جب یہ خبر امیر نصر کو پہنچی تو امیر علی کو بلا کر کہا ”تم نے پہلے ہی بچھو کو کیوں نہ دفع کر دیا؟“ اُس نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کی بندگی میں ایک بچھو کی تاب نہ لاسکوں تو تیرا اور نیزہ و شمشیر کے زخم کی تاب کیسے لاؤں گا؟ اس کے بعد دشمن کے مقابلہ میں گیا اور فتح پائی۔

بہادوروں کے نزدیک موت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ وہ اسے ایک ایسی زندگی کا زینہ سمجھتے ہیں جسے کبھی فنا نہیں۔
موت اک زندگی کا وقفہ ہے
یعنی آگے چلیں گے دم لے کر

افراسیاب بادشاہ اپنے لشکر سے کہا کرتا تھا ”موت کے حریص رہو تاکہ زندگی زیادہ پاؤ، مرنے پر آمادہ رہو تاکہ عزت و دولت کا سرمایہ ہاتھ آئے کیونکہ عزت و بزرگی دُوبی چیزوں سے مل جاتی ہے“

اسلام کی
 ۷۱
 ساتویں کتاب
 یا شیکنامی سے مرکب یا عزت و بہادری سے زندہ رہ کر؟ وہ بذنامی کی زندگی پر
 عزت کی سوت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ”النادر ولا عار“ (آگ قبول ہے بے عزتی
 قبول نہیں) ان کا شعار رہتا ہے۔ ۷

بہت اچھا تو یہ ہے مَر کے اپنا نام کر جاؤں
 کہ مَرنا تو مفت رہے بھلے کو آج مر جاؤں

بہادر کے لیے اصل قوت دل کی قوت ہوتی ہے۔ بدن اگر
 کمزور ہو تو اس سے بہادری میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک عرب بہادر
 بوڑھا ہو گیا تھا مگر دل بہادری میں ویسا ہی جوان تھا۔ ایک بار گھوڑے
 پر سوار ہونے لگا تو دو آدمیوں نے سہارا دے کر بٹھایا۔ ایک بے ادب
 آدمی سے نہ رہا گیا اس نے طعنہ مارا کہ ایسے آدمی سے کیا بنے گا جسے سوار
 کرنے کے لیے دو آدمی سہارا دیں۔ بوڑھے بہادر نے یہ بات سن لی اور
 جواب دیا کہ ہاں اُسے سوار کرنے کے لیے تو دو آدمیوں کی ضرورت ہے
 مگر تمارے لیے ایک ہزار آدمی درکار ہوں گے۔

بوڑھے کو خیر پھر بوڑھے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں بچوں نے بھی
 بہادری میں نام روشن کیا ہے۔ جنگِ احد میں حضرت رافع بن خدیج
 اور سمروہ نام کے دو کم عمر لڑکے بھی شریک تھے جنہوں نے نہایت بہادری
 سے جنگ کی اور خوب نام پایا۔

بہادر لوگ خدا پر بھروسہ کرنے میں بہت مضبوط ہوتے ہیں اور
 اُس کے حکموں کی اطاعت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اسی کی اطاعت انہیں

اپنے افسروں کی فرمانبرداری اور ضبط و نظم کی پابندی سکھاتی ہے۔ ان کی بہترین مثال حضرت خالد بن ولید کے واقعات سے ملتی ہے کہ انھوں نے بیشمار فتوحات حاصل کرنے کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم کی بے چون و چرا تعمیل کی اور حضرت ابو عبیدہ کے حق میں سپہ سالاری جیسی خدمت سے ہاتھ اٹھا کر نہایت خوشی سے اُن کی ماتحتی میں رہنا گوارا کیا اور اتنے ہی جوش و خروش سے لڑتے اور کفار کو شکست دیتے رہے۔

حق گوئی بھی جرات
میں داخل ہے۔

بہادری کی ایک ہی صورت نہیں کہ آدمی صرف لڑ کر بہادر ہونے کا ثبوت دے۔ بہادری کے بہت سے مواقع

یوں بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ کسی زبردست کو غلطی پر دیکھ کر اسے ٹوکنے اور حق بات سمجھانا بھی بڑی جرات کی بات ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں حق گوئی اور راستبازی کے بہت سے واقعات آب و زہر سے لکھے جانے کے قابل ہیں جن میں مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر بڑے بڑے ظالموں کے منہ پر حق بات کہی اور ان کے جو رو تم سے ذرا نہ ڈرے۔ اسی طرح اپنی قوم یا قبیلہ یا ملک والوں کو ان کی خرابیوں سے آگاہ کرنا اور ان کی بدسلوکیوں اور دہکیوں کی پروا نہ کر کے حق کی حمایت پر اڑے رہنا بھی جرات میں داخل ہے جس کی مثالیں خدا پرست بزرگوں اور راستباز لیڈروں کے حالات میں بہت ملتی ہیں۔

جھوٹی اور سچی بہادری | اب اس مضمون کے آخر میں ہم تمہیں جھوٹی

۷۳
 اسلام کی
 اور سچی بہادری کا فرق سمجھائے دیتے ہیں تاکہ تم ان دونوں میں آسانی
 سے تمیز کر سکو۔

جھوٹی بہادری میں اس قسم کے کام داخل ہیں جو کسی غرض، لالچ یا
 خاص سبب سے کیے جاتے ہیں۔ جیسے چوروں اور ڈاکوؤں کا سٹرائپس
 برداشت کرنے میں مستقل رہنا، کسی کا فقر و فاقہ سے تنگ آکر خودکشی کر لینا
 کسی شخص کا کسی مرغوب یا محبوب چیز کے انتہائی شوق میں جان پر کھیل جانا
 یا بادشاہ کے خوف سے مجبور ہو کر بہادروں کے سے کام کرنا۔ یہ سب جھوٹی
 بہادری کی مثالیں ہیں۔

سچی بہادری ہر قسم کی غرض اور دکھاوے یا نام نہود سے پاک ہوتی
 ہے۔ سچا بہادر ہمیشہ اس لیے بہادری سے کام لیتا ہے کہ وہ حقیقت میں بہادری
 کو ایک شریفانہ اور لائق تعریف صفت خیال کرتا اور اسے مردانگی کا جوہر
 سمجھتا ہے۔ تم کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ دادا یا پچھلے ناسور بزرگوں کی طرح بہادر
 بنو اور سچے بہادر بن کر دنیا اور آخرت میں ثواب کے حقدار ثابت ہو۔

استقلال

فَاسْتَقِمْ كَمَا اَمَرْتُ

(پس جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ثابت قدم رہو)

استقلال وثابت قدمی دین و دنیا دونوں میں کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ خواہ آخرت کے کام ہوں یا دنیا کے کوئی ایسے نہیں جو استقلال کے بغیر پورے ہو سکتے ہوں۔ اور اُدھورے کام تو اُدھورے ہی ہوتے ہیں۔ اُن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرض کرو ایک شخص خدا کی محبت میں کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو جب تک وہ اسلام کے طریقوں پر ثابت قدم نہ رہے اور پوری دلجمعی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو نہ مانے وہ پکا اور سچا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب دنیا کا کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو اس میں بھی محنت و استقلال سے کام لینا پڑتا ہے جب تک وہ ثابت قدمی نہ دے گا کام پورا ہونا محال ہے۔

استقلال کی مثالیں دنیا کے ہر کارخانے میں بکثرت ملتی ہیں انسان جو انسان جانوروں سے بھی اس کا سبق لیتا ہے کہ جو کام بھی کر دے اس میں

شقت سے نہ گھبرائو ورنہ وہ کام نہ ہو سکے گا۔ کمزری کا جال اتنا پھینوٹی کا دانہ دانہ جمع کرنا، بے کا گھونسلہ بنانا وغیرہ وغیرہ یہ سب اسی استقلال کے فطری نمونے ہیں۔ ان نمونوں میں شہد کی مکھی سے محنت و ثبات قدمی کا جیسا مزیدار اور میٹھا سبق ملتا ہے اس کی لذت شہد کی صورت میں تم نے بھی بار بار چکھی ہوگی۔

اس کے بعد استقلال کی مثالوں کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہمارا پاک اور سچا مذہب اسلام خود اسی استقلال اور ثبات قدمی کی بہترین مثال ہے۔ اول تو جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سب نے اسلام کے عقیدہ کے مطابق اسلام ہی کے لیے بے نظیر استقلال کا ثبوت دیا ہے۔ دوسرے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اس بابرکت صفت کا نہ بھونٹنے والا سبق ہے اگر آپ اسلام کی اشاعت کے لیے طرح طرح کی مشقتیں نہ اٹھاتے اور ہر قسم کی قربانیاں نہ دیتے تو اسلام کو اتنی ترقی کیسے میسر ہوتی۔ آپ کے جاں نثار صحابہ بھی اس معاملہ میں آپ کے قدم بہ قدم تھے۔ ان سب بزرگوں نے حق و صداقت کے لیے انتہائی استقلال کا ثبوت دیا۔ اگر یہ بھی عام لوگوں کی طرح ذرا ذرا سے صدموں سے گھبرا جاتے تو آج دنیا کے اس سرے سے اس سرے تک اسلام کا بول کیسے بالا ہوتا۔

مولانا حالی نے سچ کہا ہے۔

ہلاتے نہ اگلے اگر دست و بازو جہاں عطرِ مکت سے ہوتا نہ خوشبو
نہ اخلاق کی وضع ہوتی ترازو نہ حق پھیلتا رنج مسکوں میں ہر سو

خلاق یہ سب غیر معلوم رہتے
خدائی کے اسرار مکتوم رہتے

استقلال سے کام لینے والا شخص جس بات کی طمانیتا ہے
اسے پورا کیے بغیر دم نہیں لیتا۔ ایک مرتبہ عزم کر لینے کے بعد پھر کوئی
کتنا ہی بہکائے اس کی محنت و مشقت میں فرق نہیں آتا وہ پوری دلچسپی
اور ارادہ کی مضبوطی کے ساتھ اپنے کام پر اڑا رہتا ہے۔ مولانا حالی نے ایسے
ہی لوگوں کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ ۷

جاتے ہیں جب پاؤں ہٹتے نہیں؟ بڑھا کرت دم پھر پٹتے نہیں یہ
گئے پھیل جب پھر سمٹتے نہیں یہ جہاں بڑھ گئے بڑھ کے گھٹتے نہیں یہ
ہم بن کیسے سر نہیں بیٹھتے یہ
جب اٹھتے ہیں اٹھ کر نہیں بیٹھتے یہ

غور سے دیکھو تو دنیا میں جتنے بڑے چھوٹے کام ہوتے ہیں
ان میں استقلال کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ استقلال علم
حاصل کرنے میں درکار ہے۔ اگر طالب علم زمانہ تعلیم میں ثابت قدمی
نہ دکھائیں تو دس دس پندرہ پندرہ سال تک پڑھنا اور علم فاضل ہو کر
مدرسوں سے نکلنا دشوار ہو جائے۔ اگر سپاہی حوصلہ اور استقلال سے کام
نہ لیں تو قواعد پریدہ وغیرہ کیسے سیکھیں اور میدان جنگ میں بہادری دکھائیں
اور بڑے سببہ پہنچان پر ترقی کرنے کی کیا صورت ہو۔ یہی حال اور تمام
کاموں کا ہے۔

یہ جو تم دنیا میں بڑی بڑی لاجواب عمارتیں، سڑکیں اور طرح طرح کی شہری ترقیاں دیکھتے ہو یہ سب تمہیں استقلال ہی کا سبق دیتی ہیں۔ اُن میں سے بہت سے کام ایسے ہیں جو مدتوں میں جا کر پورے ہوئے ہیں۔ اُن کی تیاری میں عمریں صرف ہو گئی ہیں۔ تب وہ دنیا کو آج اس شکل میں نظر آ رہی ہیں۔ یہی حال ایجادوں کا ہے۔ جن لوگوں نے طرح طرح کی مفید اور کارآمد چیزیں ایجاد کی ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ دو چار دن میں ایجاد ہو گئی ہیں۔ نہیں اُن میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کی تکمیل موجدوں کو برسوں صرف کرنا پڑے اور بڑے استقلال سے کام میں لگے رہے تب اس لائق ہوئے کہ اُن کی ایجاد کی ہوئی چیزیں سب کے کام آسکیں۔ ریل، موٹر، تار، ٹیلیفون، ریڈیو، سینے کی مشین، ہوائی جہاز وغیرہ ان سب کی تکمیل اسی طرح ہوئی۔ خاص کر ہوائی جہاز پر تو ان ایجادوں میں سب سے زیادہ وقت صرف ہوا۔

عالموں اور فاضلوں نے خصوصاً دین کے عالموں میں علم حدیث جاننے والوں نے برسوں گزار کر کتابیں لکھیں اور اپنے بے مثل استقلال سے دنیا والوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرمایہ اکٹھا کیا۔ بعض حدیث کے زبردست حافظوں (حدیثوں کو زبانی یاد کرنے والوں) نے چالیس چالیس پچاس پچاس برس تک محنت کی اور بے انتہا مشقتیں اٹھا کر حدیثیں جمع کی ہیں۔

ان کے علاوہ اور مصنفین نے بھی اپنی عمریں ایسے ہی کاموں میں

۷۸
 اسلام کی ساتویں کتاب
 گزار دی ہیں اور اپنی محنت کی نہ مننے والی یادگار چھوڑ گئے ہیں۔ اُن میں
 سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے پانچ پانچ سو سے زیادہ کتابیں لکھیں اور
 اُن سے کم تعداد میں کتابیں لکھنے والوں کی تو کوئی گنتی نہیں۔ یہ سب اُن
 کے انتہک استقلال ہی کا پھل ہے کہ دنیا میں علم و فن کے دریا،
 بہ رہے ہیں۔

جو لوگ اپنی تقریر کی قوت سے لوگوں میں لینڈری کا درجہ حاصل کر چکے
 ہیں اُن میں بھی بعض ایسے ہیں جنہوں نے اسی ثابت قدمی کی بدولت دنیا
 سے اپنا لوہا منوایا اور پھر ایسی عزت حاصل کی کہ آج بھی اُن کا نام بڑے
 احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔

یونان کا مشہور خلیب یا مقرر ڈیمستھینوس ابتدا میں بالکل تقریر
 نہ کر سکتا تھا۔ اُس نے برسوں دریا کے کنارے کھڑے رہ کر تنہائی میں تقریر
 کرنے کی مشق کی اور آخر میں اتنا کمال پیدا کیا کہ یونان میں زبردست انقلاب
 پیدا کر دیا۔

انگلستان کا لارڈ بیکنس فیلڈ جب پہلی بار دارالعوام میں تقریر کرنے
 کھڑا ہوا تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ مگر چونکہ اس میں عزم و استقلال کی
 صفت موجود تھی اُس نے بد دل ہونے کے بجائے پورے حوصلہ کے ساتھ
 کہا: ”ایک وقت آئے گا جب تمہیں میری تقریر سننی پڑے گی“ اس کے
 بعد وہ تقریر میں کمال پیدا کرنے پر تل گیا اور ایک دن انگلستان کا بہترین
 مقرر ثابت ہوا۔

۷۹
اسلام کی ساتویں کتاب
اس قسم کی مثالیں ہندوستان کے لیڈروں میں بھی کم نہیں تھیں
خواہ وہ مسلمان ہوں، انگریز ہوں یا ہندو۔ ہر قوم میں اس طرح کے انتقال
کا ثبوت دینے والے مل جائیں گے۔ یہاں ہم اپنے زمانے کے دو مشہور
مسلمان لیڈروں کا نام لینا کافی سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک قائد اعظم
محمد علی جناح ہیں جو انگریزی خطابت یا تقریر میں اپنی نظیر نہیں رکھتے دوسرے
قائد ملت نواب بہادر یار جنگ ہیں جنہوں نے آج کل کے اردو مقررین میں
نہایت ممتاز جگہ حاصل کر لی ہے۔

مصنف و مقرر کے بعد شاعر اور مصطور وغیرہ کا کام بھی بڑا استقلال
چاہتا ہے۔ شاعر بڑی مدت کے بعد صحیح معنوں میں باکمال شاعر بنتا ہے اور
بعض اوقات ایک ایک شعر کے لیے اسے کافی خون جگر پینا پڑتا ہے۔
ایمر مینائی کہتے ہیں۔ ۷۵

خشک ہو جاتا ہے یہ سروں تن شاعر کا ہنس
تب نظر آتی ہے اک مصرع ترک صوت
اسی طرح مصطور اور نقاش کو بھی اپنے فن میں کمال حاصل کرے کرتے
برسوں لگ جاتے ہیں جمعی تو شاعروں کے بعض دیوان یا کلام کے مجموعے
اور نقاشوں کے بعض نقوش ایسے ہیں جنہیں دنیا سر آنکھوں پر جگہ دیتی ہے
اور ان کی تعریف سے کبھی نہیں تھکتی۔

غرض اسی کاموں پر موقوف نہیں ہماری زندگی کی ضرورتوں میں
سبھی کام ایسے ہیں جن میں استقلال کے بغیر گزاری چلنا محال ہے۔ اگر

کا شتکار کھیتی باڑی میں، سمار سمار میں، درزی سلانی کے کام میں صبر کے ساتھ محنت نہ کیے جائے تو دنیا ایک دن کے لیے بھی اپنے حال پر رہ سکتی ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ کام بھی کچھ استقلال چاہتا ہے۔ اگر نیری کی ایک مشہور مثل ہے کہ ”روم ایک دن میں نہیں بنا تھا“ اُس کا یہی مطلب ہے کہ بڑے کاموں کے لیے بڑا استقلال درکار ہے۔ ورنہ خالی تپاں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔

عقل مندوں نے استقلال یا ثابت قدمی کی دو نشانیاں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کام شروع کرے اُسے پورا کرنا فرض و واجب جانے۔ دوسرے یہ کہ جو بات کہہ گزرے جب تک ممکن ہو اس کے خلاف زبان پر بات نہ لائے۔ استقلال کی ضرورت ویسے تو سبھی کو ہے مگر بادشاہوں اور عالی مرتبہ لوگوں میں خصوصیت سے اس صفت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اپنے حکموں پر قائم نہ رہیں اور ذرا ذرا اسی بات میں اپنی بات سے پلٹ جایا کریں تو کسی کے دل پر ان کی عزت و وقار کا سکہ نہ بیٹھے گا۔ لوگ انھیں کم حوصلہ درجہ چھوڑا الگ خیال کریں گے۔

تاریخ میں سلطان رضی نام کے ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ غزنی کے میدان سے گزر رہا تھا۔ اس موقع پر ایک حمال کو دیکھا کہ بڑا دزنی چھر کندھے پر اٹھا کر بڑی مشقت کے ساتھ لے جا رہا ہے۔ یہ بادشاہ بڑا رحمدل اور مہربان تھا اس لیے اُسے ترس آیا اور اُس نے حمال سے کہا ”اے حمال چھر کو رکھ دے“ حمال نے حکم کی تعمیل کی اور دو

اسی میدان میں ڈال دیا۔ اس کے بعد یہ پتھر توں وہاں اسی طرح پڑا رہا۔ جب اس مقام پر گھوڑے پہنچتے تو اُس کی وجہ سے بدکتے اور شوخی کرتے تھے۔ بعض خاص امرائے موقع پا کر سلطان کو اس پتھر کا پتہ نشان دیکر صورت حال بیان کی اور عرض کی کہ حکم ہو تو پتھر کو اسی حال سے اس میدان سے اٹھوایا جائے کیونکہ وہ پتھر اتنا وزنی ہے کہ اُس حال کے سوا اسے کوئی دوسرا اٹھا بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر سلطان رضی نے جواب دیا کہ چونکہ ہم ایک بار حال کو اُسے رکھنے کا حکم دے چکے ہیں۔ اس لیے اب اگر اٹھانے کا حکم دیں گے تو لوگ اُسے ہماری بے ثباتی پر محمول کریں گے اور ہمارا وقار جاتا رہے گا اس لیے اب اُسے وہیں پڑا رہنے دو یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ پتھر نہ صرف سلطان کی زندگی بھر اسی میدان میں پڑا رہا بلکہ اُس کی اولاد نے بھی اُسے باپ کی بات رکھنے کے لیے نہ اٹھوایا۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے۔ ۵

سخن شاہ شاہ ہر سخن است بہمہ حال پاس باید داشت
تا نگر دو د نقیض آں ظاہر باید آں رابطہ دل بنگاشت

یعنی

باتوں کی بادشاہ ہے ہر بادشاہ کی بات اس کا لحاظ چاہیئے ہر حال میں رہے
ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہہ جائے برخلاف نقش اس کو دل پہ کرے زباں کو کچھ کہے
بچو! تمہیں استقلال کی خوبیاں سمجھانے کے لیے اتنی
مثالیں بہت ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تم پوری ہمت کے ساتھ ان

اسلام کی
 ۸۲
 ساتویں کتاب
 مثالوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے اور تم بھی ایک نہ ایک دن
 اپنی محنت و مشقت اور استقلال سے دنیا میں بڑے آدمی بن کر
 آفتاب کی طرح چمکو گے۔

